

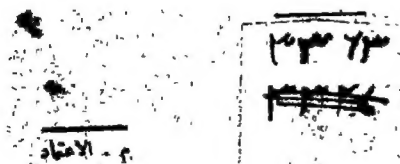

CHECKED - 1963

الطبعة الثانية

	والمستبصر
	فمن المستبصر
	فمن المستبصر

٦٣٣

٣٢٥٦٣

الإسلام في عين حال
تأليف د. أحمد محمد عيسى
تحت ضوء العلم والفلسفة

الطبعة الثامنة

الاعتماد

۳۲۵۶۳	۹۱۲
الف ۱۲	۹۱۲
۳۲۵۶۳	۹۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى بمحمده تم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم
أنبيائه محمد صاحب البينات ، الداعى لوحدة الانسانية والديانات ،
وعلى جميع إخوانه المرسلين الذين أرسلوا للعالمين على اختلافهم فى
الأجناس واللغات ، صلاة وسلاما ، وعلى آلهم وتابعهم مادامت
الأرض والسماوات .

(أما بعد) فقد كنا ننزع دائما إلى وضع رسالة تكشف عن
كنه الإصلاح العام الذى جاء به الاسلام للعالمين كافة ، فيكون بيد
كل طالب للحق نبراس يهتدى به فى ظلمات الشكوك التى طمت فى
هذا الزمن الأخير حتى أياست أهل الثقافة من صحة الدين ، وحملتهم
على نبذ الماضى فى أغراضهم الدنيوية ، منطوية قلوبهم على الريب
والشبهات . وهذه الحال تنافى الحياة الكاملة ، فإن للروح مطالب معنوية
كما للجسم مطالب مادية . فمن لم يصل الى درجة التوفيق ~~يظل~~ يعيش
معيشة ضنكا ، وحشر يوم القيامة أعمى ، فضلا عن أنه يمضى حياته يدفعه
شك ، وتلقفه شبهة ، على حال لا تتفق والطمأنينة ، ولا تستقيم والحكمة .
قلنا : كنا ننزع إلى وضع رسالة تثنى الصدور من تارات الشكوك ،
وتقيها وخزات الشبهات ، حتى دعانا واجب الدفاع عن ديننا الحنيف
أن تتصدى لدحض شبهات جاءت فى كتاب وضعه بعض دعاة الأدبان

تحت اسم «مسائل في الدين» ، ورأينا أن ننشر ذلك في جريدة الجهاد
ثم رأينا أن دحض تلك الشبهات يجب أن يتبع بكتاب يبين حقيقة
الاسلام ، فوقفنا الله لوضعه تحت اسم « الاسلام دين عام خالد »
ونشرناه تباعا أيضا في جريد الجهاد .

ثم ارتأينا أن نشفع ذلك الكتاب بثان نبين فيه هداية القرآن ،
والاصول الكريمة التي يدعو العلم اليها معززة بالأدلة العلمية ، على أنها
أقوم الأصول وأكملها ، وأنها الغاية التي ليس وراءها مذهب . وما كدنا
ننشر منه في جريدة الجهاد بضعة عشر بحثا حتى دعينا لتولى ادارة مجلة
الأزهر ، فلم نستطع الجمع بين عملين . فوقفنا نشر تلك البحوث اكتفاء
بما ننشر في تلك المجلة الرسمية .

فلما نفذت الطبعة الأولى من كتاب « الاسلام دين عام خالد »
رأينا أن تصدره يبحوث كنا صدرنا بها تلك المقالات تحت عنوان
« القرآن ومحمد » لصلاحيتها لأن تكون مقدمات له . وهاتين بدأ بها
هذه الطبعة

فإنه أسأل أن يجعله عملا صالحا لوجهه ، موفيا بالفرص من
وضعه ، إنه ولي الكفاية ، ومنه الهداية . وهو المستعان .

محمد فريد ومجدي

مقدمة هذا البحث

يظهر لنا من الاحتفال العظيم الذي قوبلت به كتاباتنا هنا تحت عنوان (الاسلام دين عام خالد) ، في جميع البلدان الاسلامية ، أننا قد أبحرنا بحول الله وقوته الى حد بعيد فيما حاولناه من إقامة أصول الاسلام على أساس العلم المعصرى ، لتتناسب ودرجة الثقافة الراهنة التي وصل اليها الناس في هذا العهد الاخير . وهى الغاية التي رمينا اليها منذ محاولتنا الاولى لهذا المطلب الخطير .

وقد جئنا اليوم نحاول إكمال بناء هذا الصرح العلمى بتناوله من ركنيه الرئسيين وهما القرآن ومحمد ، أى ينبوع الدين والرسول الذى جاء به على فترة من الرسل . وإننا لانسكرك أن محاولة هذا الامر من الناحية العلمية ، على ما يفهمه المعاصرون من هذه الكلمة ، ليس بالامر الهين ، ولكن اقتحامه أصبح من أشد الضرورات الاجتماعية لتردد العقول على كل ما لا يقوم على أسلوب العلم الراهن ، ولا يوفى بشروط الفلسفة الوضعية . وهو تمرر ظهرت بوادره فى كتابات بعض السكاكين ، وكنت بذوره فى نفوس ناشئة ، ولا يبعد أن تبدو طفيلياتها فى السنوات العشر التى تلى هذا العهد ، فلا تصادف أمامها حائلا يحول بينها وبين أن تصبح مذهب المتعلمين ، فيضحي الاسلام ضعيفا فى أحسن معاقله ، وهو ألا يتفق والحق ومصلحة المجتمع معا .

لقد توكلنا على الله فى اقتحام هذا المطلب الجليل ، مستمدين منه

روحا تقوى بها على الاضطلاع بأعبائه ، ونورا نسترشده في كشف أخفى أحنائه » ومن لم يجعل الله له نورا فإنه من نور » ، تحقيقا لوعده الحق « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلا وإن الله لمع المحسنين » فنقول وهو المستعان :

أن الذى يحاول أن يلم بأثر القرآن من بناء هذه الامة ، ويدرك حقيقة العوامل الخفية والظاهرة التي صورت منها جسما حيا ناميا ، قابلا لاحداث ما أحدثته من الامور الكبرى في حياة النوع البشرى ، بعد ان كانت جماعات متخاذلة ، بل أوزاعا متناحرة ، ويتطاب أن يعرف نصيب محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التطور العالمى المثير للعقل ، لا يستطيع ذلك إلا اذا وجه بحثه الى هذين العاملين مجتمعين ، فان القرآن صنع محمدا ومحمد صنع الامة الاسلامية ، فكان أحدهما العقل المدبر والآخر الارادة المنفذة ، وقد جعلنا ليكونا متكافلين شأنهما في الفرد الواحد .

وبما اننا نرمى بمحاولتنا هذه الى بناء هذه المباحث على قاعدة علمية على الاسلوب المقرر في الدستور العلمى ، فتمدوج علينا أن نبين ماقلناه بايراد نظرية العلم الاجتماعى في بناء الجماعات الانسانية فنقول : إن بناء الجماعات في علم الاجتماع يشبه بناء الكائنات الحية من جميع الوجوه ، فكما أن كل كائن حي ، كما تقرر في البيولوجيا ، علم حياة الكائنات ، يتألف من خلايا أولية ، اكمل منها حياة خاصة ، وصفات متميزة ، تخضع كلها في مجموعها للروح العامة لذلك الكائن ، وتنفعل بها ، وتتكافل في اقامة وجوده على حالة وحدة حاصلة على

مقوماتها النوعية والجنسية ، فكذلك كل جماعة انسانية تتألف من خلايا أولية، هم الاتحاد الداخلون في تركيبها ، لكل منهم حياة خاصة ، وصفات متميزة ، يخضعون لروح عامة تتألف في تلك الجماعة، وتحمل منهم وحدة كاملة المقومات، أهلا لان تعيش دين مشيقاتها من الجماعات . وكما أن الكائنات الحية يبدأ وجودها بخلية أولية واحدة، تنشر حياتها في البيئة المحيطة بها ، وتستطيع بما تمتعت به من الصفات أن تحول موادها الجامدة الي مواد حية تنشئ منها خلايا جديدة ، وكل خلية جديدة تعمل عمل سابقتها في التوليد ، ولا تزال هذه الحركة مستمرة حتي يبلغ الكائن أشده ، فكذلك كل جماعة بشرية تبدأ بخلية أولية ، هو انسان منها يمد روح الوجود لأن يكون أصلا لها ، فتظهر بخصائصه . مقدرة تناسب الوجود الاجتماعي العام ، وتدعى لتعمل فيه عملا يستدعيه العمران العالى في كل دور من أدوار البشر .

إذا فهمنا هذا . قانا إن الامة الاسلامية لم تنشذ عن هذه القاعدة ، فان الروح العام اصطفى من ذلك الركام البشرى من الخلايا المنفكة العرى ، التي كانت مبثوثة في بلاد العرب ، حلية تصاح ببناء هذه الامة ، هي محمد بن عبد الله ، وتفتحها بروح منه : ووالاها الامداد ، حتي قامت على سنة الخلايا المولدة للجماعات ، فنشر صلى الله عليه وسلم الحياة حوله ، وولد خلايا جديدة على مثاله ، تألف منها وجود اجتماعي صغير ، وما زال هذا التوليد مستمرا تحت تأثير هذا المدد السماوي وهو القرآن حتي تم بناء الامة الاسلامية .

فهذا البيان يقصر معني قولنا في أول هذا البحث بأنه لا يستطيع

بحث القرآن ومحمد من هذه الناحية الاجتماعية المقتربين معا .
 قلنا إن اقتحام هذا البحث ليس بهين ، نعم الا أن ذلك ليس
 من ناحية الموضوع نفسه ، فانه ثرى الى حد الاعجاز ، ولكن من
 ناحية القدرة على ابرازه في جميع تفاصيله ، وعلى الاسلوب العلمى المحض ،
 وفي معرض يرضى مطامع العقول في هذا العصر . فاذا كانت دراسة
 الثورة الانجليزية والثورة الفرنسية قد كتبت فيهما ألوف من الاسفار ،
 ولا تزال تصدر فيهما مؤلفات الى عهدنا هذا ، وهما لم تتعديا حدود
 نظم الحكم ، ولم تتجاوزا تخوم بلاديهما الا في أجيال ، وعلى وتيرة أمثالهما
 من التمشى التدريجى ، فكم كان يجب أن يكتب من الاسفار في بيان
 ثورة عالمية ليس لها نظير في تاريخ البشر ، هى الثورة الاسلامية التى
 كان من أثرها تكوين أمة جديدة حاصلة على أرق مقومات الاجتماع ،
 وحدث انقلاب عالمى عام تغيرت معه خريطة العالم تغيراً ذريعاً
 بتلاشى دول وقيام دول ، وفناء أمة في أجساد أمة ، وزوال أصول تحت
 تأثير أصول ، في سنوات معدودة ، وكانت ثمرة ذلك كله انتهاء دور
 تاريخى عتيق ، وميلاد دور جديد بلغ فيه العقل أشده ، ونال فيه
 ساطعانه الكامل ، وبعثت علوم كانت في أجدائها ، واكتسبت حياة
 جديدة ، وارتقاء بعيد المدى ، انبعثت منه هذه المدنية الراحنة حافلة
 بالاحتمالات التى لا يمكن تقديرها . أليس كل هذا كان ، كما أجمع عليه
 المؤرخون ، من آثار هذه الثورة العالمية الضخمة التى أوجدها القرآن
 ومحمد ؟ فاذا أردت أن تعرف خطورة الموضوع الذى نريد أن نعالجه
 اليوم ، ونجرب من به القارئين بحراً متعجباً ، فتخيل العوامل والقوى

التي عملت أولاً لايجاده ، ثم مازالت به تترقي وتتطور معه حتى أوصلته
الي أبعد غاياته ، وجعلته يشمر أينع ثمراته .

ان قصر الكلام في هذا الامر الجلل على الامة الاسلامية وحدها
يكاد يكون متعذراً ، اذا أريد فهم حقيقة العوامل التي عملت فيها على
وجهها الصحيح ، بعيداً عن التعصب والقصور ، فما ظنك بالكلام
على جملة ما أحدثته هذه الثورة في العالم كله ، وما تأثرت به كل أمة
منه ؟

قد يرى بعض الذين لا يصر لهم بالامور الاجتماعية ، ولا بالتطورات
النفسية ، أن من الغلو الذهاب هذا المذهب في تجسيم الحوادث ، ولكن
أهل العلم الملمين بصعوبة قياد الامم ، وشدة شكيمة الجماعات ، وكنه
استعصائها على الانتقالات السريعة ، يعلمون الي أي حد يصعب
تعليل هذا الامر بحيث يرضى به المتعودون على النظر في الامور
على الاسلوب العلمي البحث .

ان الذي يتأمل في حالة القبائل العربية قبل القرآن ومحمد ، في تفرقها
وتناحرها ، ثم في اجتماعها وتوحيدها بعدها ، يدهش الي حد بعيد ، إذ
لا يجد له نظيراً في تاريخ البشر في سنين معدودة . ويجب أن يكون
الناظر عالماً اجتماعياً ليدرك ضخامة هذا الامر ، ولكن ذلك الناظر
اذا كان فوق علمه بالاتتماع عالماً بالنفس ، ورأى أن هذه الجماعات
البشرية قبل القرآن ومحمد كانت لا تنفص إلا ربح الحروب والغارات ،
ولا تتذاكر إلا المعارك والثارات ، ولا يسمع الذي كان يجوس خلال
مضاربها إلا مقبعة الجم ، وصليل الصواريخ ، ولا يلمح إلا بريق

الاسنة ، واشتجار الاعنة ، وهي بعيدة كل البعد عن دين يلطف من خشوتها ، وفلسفة تطأمن من غلوائها ، وتكسر من عرامها ، ثم رأى هذا الناظر بعد سيادة القرآن ومحمد عليها، أى بعد سنوات معدودة، أن هذه القبائل نفسها قد استبدلت بمجاهليتها هذه مساجد تفص بالمصلين ، وكتاباتلى على السامعين الخاشعين ، وحلقا تتألف حول الواعظين والمعلمين ، وتقوسا أدركت قيمة الحياة فأثرت الزهد على النعيم ، واتصلت بالنور فاشتغلت بعد الفروض بالنوافل ، وأحييت الليل بالتمجد المتواصل ، ان هذا الانقلاب التدريجى فى بيئة كانت أبعد البيئات عن ايقاظ العاطفة الدينية ، ولدى شعب جمد على المادة بقدر حاجته اليها، وحرمانه منها ، ثم لوأردفت هذا بأن هذه الامة التى كانت فى زاوية قصية من الارض ، وبعيدة عن العلم والعمران ، تنتدب لاحداث (ثورة عالمية) لاتقف تطوراتها عند غاية ، كل هذا يعتبر بحق من أغرب ما رأى الراؤون، وروى الراؤون من تاريخ البشر . فلاجرم إن تعليل حدوث هذا الامر الجلل، بهذه السرعة، يحتاج لالى بيان ساحر فقط ، ولكن الى سريان بعيد فى عالم العلل والقوى الادبية ، ليلم ببعض مايجب أن يتخذه مادة لمايقول.

يقول قائلون وفيهم هذا الجهد كله وراء امور أصبحت أثرية محضه ، وليس فى تمحيصها الى هذا الحد من فائدة عملية فى حياتنا الراهنة ، ولامن المطموع فيه أن يعود الناس الى حظيرة الدين فى عصر صار قياد الشعوب فيه فى يد العلم وحده ، بل ربما كان من وراء هذه الجهود ديت للمبول الدينية فى كثير من النفوس، فترجم القهقري ،

مقدمة البحث

على حين اننا نرمي لان نستقبل حياة جديدة تجري في تيارها خالصين من جميع القيود التي تربطنا بهذا الماضي البعيد الخ ، فنقول لهؤلاء مهلا ، فان كل نهضة فكرية ونفسية لامة من الامم لا تكون صحيحة ومؤدية الي الثمرات المنتظرة منها الا اذا وصل بين ماضيها وحاضرها برابط يسمح لها بالاستمداد من ينابيع حياتها الاولى قوة تواصل بها حركتها في تطوراتها الجديدة . فهي كالفرد الواحد من هذه الناحية لا يستطيع أن تقطع صلته بماضيه، حيث مصادر وجوده، ومناشئ مواهبه ، ومثارات قواه وقابلياته، فليس في العالم أسلوب من أساليب التربية يستطيع أن يخلق لفرد ينابيع جديدة لحياة جديدة ، وأن يعبه لوقته في أى القوالب أراد ، لان كل ما فيه من القوى الراحنة ، وما هو عليه من القابليات، يرجع عندها الي ميلاده وطفولته ، وما اكتسبه من ميراث أبويه بل آبائه، ومن تقاليد امرته وتقاليد قومه ، وما طبعته هذه التقاليد الموروثة في صميم معناه من أسباب الترقى والانحطاط والبقاء والتلاشي . فسكر ذلك الامة لا يمكن أن تقطع عن ماضيها، ويفترض أنها خلقت لساعتها، لان في ذلك الماضي مصادر كل القوى التي يراد استخدامها لترقيتها، وابلانها الي غاية مرجوة، بالدخول في تطورات يقتضيها ذلك الانقلاب نفسه . فاذا كانت أمم اسلامية برمتها أظهرت اليوم جهودا ظاهرا حيال الحياة العالمية الحاضرة ، واستعصت أدواؤها على جميع العلاجات التي عوملت بها ، واذا كانت الحياة الجديدة أثمرت في بعضها ثمرات معكوسة، فتحول اندفاعها وراء الترقى الي ابلاحة مهددة لوجودها كله ، فلا يرجع

ذلك الى انها أم غير قابلة للترقى، أو الى أن دينها يحول بينها وبينه ، وكيف ذلك وهو الذى أوجد هذا العهد الجديد بمآبث فى العالم بشورته من الاصول الخالدة والمبادئ المحيية ، وانما يرجع ذلك كله الى أن الرجال الذين يدعون الى نهضة الشرق يحاولون أن ينفثوا شعوبه انشاء جديدا يقطع كل صلة بينها وبين ماضيها ، وهل فى ماضيها إلا ينابيع حياتها ، ومصادر قواها ، ومنخور تقاليدها ، فكيف تندفع فى بلحات الوجود مقطوعة الصلة بذلك كله كمن يخاق لساعته ، على أن من يخاق لساعته لا يقبل الترقى طرفة ، فهو بحاجة الى تطورات عديدة يحصل بها حياة ومواهب وتقاليد يعتمد عليها فى كل خطوة من خطوات وجوده .

فنحن بعمانا الجديد هذا انما نعمل على ما يتطلبه علم الاجتماع منا لانهاض أمتنا بالصلة بينها وبين منخور قواها الكامنة ، وإذا كان هذا الماضى الذى نحاول كشفه ، وربط وجودنا به ، أحفل ماضى لامة بأصول الحياة الصحيحة ، وينابيع القوى الادبية الكاملة ، وعوامل الانتقالات السريعة ، فهل تتجاهله متابعة منا لتعاليم ضالة لاثمة لها الاجوداً مستعصيا ، أو اباحة لا نجد حداً تقف عنده ؟

أما قول المعارضين بأن وراء هذه الجهود منا احياء لمأطقة الدين التى يريد المصلحون المعاصرون امانتها لتخلص الامة الى الترقى مطلقة من جميع القيود ، فنذكر الكلام فيه الى الفصل التالى بمعونة الله .

الدين لا يزال عنصراً

من عناصر الاجتماع

لو كانت أمم تستطيع أن تعيش مجردة من دين، لكانت تلك الامم هي الشعوب الاوربية والامريكية العريقة في المدنية، وصاحبة الخلافة الفلسفية والعلمية في الارض اليوم، وبخاصة لانها عانت من عنث الحروب الدينية، والمقاومات الكهنوتية، ما لم يتفق حصوله في الشرق في أى عهد من عهوده. وقد حاولت أعرق الامم في الحضارة والعلم، وفي أثناء غليان مرجل ثورتها الكبرى، هي الامة الفرنسية، أن تحذف الدين من بنية اجتماعها فلم تهتد الي ذلك سبيلاً. فكيف يمكن فهم هذا الحدث الاجتماعى الجلل في أمم هي منبت الشكوك والريب، ومبعث العلم الصحيح بالمعلولات والعلل، وبيئة جميع المذاهب المتطرفة، وفي جو لا يحد حرية النظر والفكر فيه شيء من الاعتبارات العقلية ولا الروحية؟ الطريق الى فهمه سهل، وهو أن الدين اختلط بكيانها الاجتماعى فأصبح عنصراً من عناصر تركيبها العقلى والقومى، فلا يستطيع تجريدها منه الابتحليل وجودها الي عناصره الاولى، وصب كيانها الاجتماعى في قالب جديد، وهذا مالا سبيل اليه الا تحت تأثير تطور خطير لم يحدث بعد، ولا يتوقع حدوثه في الحالة العقلية والنفسية الراهنة. فلذلك تجري هذه الامم على سمتها الاول، وعلى الاصول التي كانت عليها، محتفظة بجميع مظاهر تقاليدها الموروثة، وان كانت قد خلصت في الواقع

من كل القيود التي كانت تشل نشاطها، وتعطل من حركتها من قبل تلك التقاليد .

فإذا كان من المسلمين اليوم من يتخيّلون أنهم يستطيعون أن يدفعوا بأنهم في تيار لا تندفع فيه أمم الأرض ، بمهاجمة الدين من طريق غير مباشر ، وبث الشبهات عليه دسا في كتاباتهم ، قائما بعملون في الواقع على حل جماعتهم ، ومساعدة القوى الخارجية العاملة على تحايل وجودهم بكل الأسلحة المعروفة .

ولقد كنا نعدّهم لو كان للدين في هذه البلاد أثر ظاهر في تأخير نهضة ، أو قبيد زعة ، أو معاكسة وجهة . ولقد رأى الناس كلهم أن محمد علي باشا موجد مصر الحديثة قد اقتبس جميع ما يمكن اقتباسه من علوم أور وبا وصنائلها وفنونها ونظما فلم يسمع صوتا دينياً ارتفع لمعاكسته في وقت كان لرجال الدين فيه سلطان تنحني له الرؤوس ، وتخنق النفوس ، لا فرقاً من بطش العاهل المجدد ، ولكن لأن تاريخ الإسلام حافل بهذه المظاهر العلمية والصناعية ، وعهده الأول مضرب المثل في وجوب الاقتباس والاخذ عن الأمم الأجنبية . ورجاله اليوم أشد طواعية للظروف ، وأكثر علماً بضرورة انتهاز الفرص ، وعدم إضاعة الوقت سدى ، فاستشعار الحفيظة عليه أو عليهم باثارة الشكوك لا معنى له إلا جهل هذه الشؤون الاجتماعية .

لقد تكلمنا في مقالاتنا السابقة هنا تحت عنوان (الإسلام دين عام خالد) على الأصل النفساني الفطري الذي يرتكز عليه اليتدين ، وأقننا الدليل من الفلسفة العملية على أن هذا الأصل

قامم على أكرم ميول النفس، وأبقاها مابقي الانسان، وعلى أنها فوق متناول الشبه العلمية، واستشهدنا على ذلك بأقوال كبار الفلاسفة المعاصرين في هذا الشأن فلانموذ اليه اليوم، ولكننا نحاول أن نثبت لأولي البصر بأننا أصبحنا بحاجة ماسة الي الدفاع عن الدين من طريق العلم والفلسفة، لامؤاتاة للناس بهذاهم الروحي الذي هم في حاجة اليه فحسب، ولكن حياطة لمجتمعات المسلمين من التصدع بانتشار الشكوك التي يبثها بعض الكاتين عليه عرضا وعن عمد؛ نعم أن هذه الشكوك لخطرة على بناء مجتمعاتنا باعتبار أن الدين كما قدمنا قد امتزج بعناصر الاجتماع امتزاجا لا يمكن استغلاصه منها، حتي ولو كان وثليا، دون أن تصاب هذه المجتمعات بتحلل ذريع، وهو لاسبيل اليه كما قلنا الابتذور بعيد المدى لا يوجد مايدل على قرب حدوثه الي اليوم.

فاذا انتدب جماعة من أبناء هذه الملة لتجريد مجتمعاتنا من الدين تحت أى عنوان كان، ونحن في تيار الافتتان بالمدينة الغربية، كان أثر ذلك علينا وقوعنا بين برائن الاباحة الصرفة، فتنتطلق بنا بسرعة تذهلنا عن وجودنا بحيث لاتدع لنا وقتا لارعمال الروية، فنهوى هويا تبطل معه الارادة الشخصية والاجتماعية معا. ولقد يرى أوسعنا عقلا وأرسخنا قدما ان الارض تيمد تحت قدميه، وانه مدفوع بهندارادته بقوى لا يعرفها لعمل مالايسينعمته، ولايرتضيه تورعوا؛ هذا ونحن في أول الحركة، فما قولك اذا اشتدت الفتنة واجترفه تيارها، أفيجد عندئذ وقتا حتي الاسترجاع والحوقة؟

لو كان هذا التنوير الاكبر ، لتحصيل مادة أغزر ، أو سلطان في الحياة أوفر ، لامكتنا أن نسيغه ، ولوجد منا أنصاراً كباراً ، فإذا نقول وهو يجري بنا الي املاق مؤكد ، وضباع وجود محقق ؟ إن في أوروبا وأمريكا على ضخامة سلطانها ، ورسوخ أقدامها في كل مجال ، الوفاء رجال العلم يبعثون في خضم الأمر الانسان النفسية عمليا ، وقد وقفوا منها على رسوم العالم الروحاني من طريق الدستور العلمي البحت ، وعلى أسلوب الفلسفة الوضعية الصرف ، ونحن لسنا بمجردين من مثل هذه الجهود فحسب ، ولكن يعمل بعض كتابنا على طمس ابحاث هؤلاء الباحثين واحاطتها بالشكوك ، كأننا أصبحنا نلهمهم كيف يسكون ، وكيف يرجعون ان أحضان الادية وقد نبذوها ظهريا بعد أن أثبت لهم العلم انها لاتساوى المداد الذي يبذل في دحضها . (راجع كتابنا على اطلال المذهب الهادي) .

ولاننسى أيضا أننا تحت خطر الافتتان بالباريء والاصول التي يسرف في الدعوة اليها رجال الاصلاح الاجتماعي في القارتين بعلم واسع واطلاع كبير وعبارات جذابة ، مما لوقورن بحالة السمات المطلق التي نحن عاينها لنجل ان أمثانا اما في املاق مدقق من أمثالها ، وانا نخلو من مثل عاين في الاجتماع والحرمان : فندفع لقل أقوال غيرنا واحاطتها بجميع الجواذب الكلامية ، والذرائع الفلسفية ، جاهلين أن لدينا ما يفوقها لفتنا للانتظار واجتبا للقلوب وتأثيرا في العواطف ، مما لو عيننا بالنظر فيه ، والشغل به ، لشهد العالم كله أن لدينا منها ما يصغر جميع ما ينقل عن كبار العقول الاجانب في هذه الشؤون الانسانية .

لذلك رأينا أن نوجه اهتمامنا في مقالاتنا الجديدة إلى كشف هذه الكنوز المكنونة، التي لم يجعلها في حكم الاثريات إلا جهلنا بها، وانصرافنا عن النظر فيها، وعرضها في المعرض العام للآراء والمذاهب العالمية .
واننا لو اتقون أننا لو اشتغلنا بها لخدمنا مجتمعا أبجل الخدم ، وأشهدنا العالم من معجزات الاسلام وأثره الخالد في تجديد البشرية على ما لم يصل اليه العالم المتقدم الى اليوم ، ويصبح مثلاً أعلى يسقط كل مثل أعلى غيره درجات كثيرة .

فنحن والحالة هذه مضطرون أن نتكلم عن الاسلام من نواح أخص من النواحي التي عالجنها في مقالاتنا (الاسلام دين عام خالد) ، فسنناول اليوم بالبحث بلية الاسلام الصميعة ، ومميزات الامة التي قام بتأليفها ، ومثلها العليا ، وحوافظها ، وأسباب اعتلائها وحيدها عن سمتها ، ووشك عودها الى صحتها والجري على سابق سنتها ، والتدليل على أن أصولها هي الاصول الاجتماعية التي سينتهي اليها العالم محموزاً بالعوامل التي تعمل على تكميله وتعديل أوده .
هذه وعود تشبه أن تكون من توليدات الحاسة الديلية ، ولكن القراء سيرون ان شاء الله اننا سنعالجها حافطين لا كبر حفظ من الاتزان العقلي ، وعلى أوفر قسط من المستور العلني . فإذا كان العلماء الاوربيون قد كشفوا لنا أن آباءنا الاولين كانوا يشتملون بمذهب النشوء والارتقاء، وهو أحدث المذاهب العلمية ، وفي مجال أوضع مما هو عليه الآن ، كما نقلنا عنهم ذلك في مقالاتنا السابقة ، فليس يستغرب أن يقوم مسلم عربي في الاسلام فيكشف من

الشؤون الخاصة ببنية هذا الدين ما يرى الباحثون المعاصرون لتسا في الاجتماع انهم لم يضلوا بعد الى مثله .

لنقل هنا بصراحة ان هذا الدين إيمان أن يكون في ذاته حقاً أو باطلا . فان كان باطلا أو انقضى زمنه فليس أمامه إلا أن يزهد أو أن يضمحل . يسيراً يسيراً ، حتى يمحي أثره في العقول ، وكان حقاً علينا أن نتركه وشأنه يقضى أيامه في نفوس العامة حتي يزول رسمه ، كما وقر هذا الرأي في نفوس بعض أعلام كتابنا ، متابعة لآراء علماء الغرب في جميع الأديان المعروفة . وأما ان كان حقاً فهو ينص على أن الرسول الذي جاء به خاتم المرسلين ، وعلى أن القرآن خاتمة الوحي الإلهي ، وما كان هذا شأنه وجب أن يكون حاصلاً على أشد ما يفتن عقول الناس في كل جيل ، وبخاصة في أحفل عصور البشرية في العلم والفلسفة والمخترعات ، وهو القرن العشرون ، فهل الاسلام ملئ بذلك نصاً بغير تأويل ؟

أما نحن فنقول بملء فينا نعم ، ولو كان في أدوات الاثبات ما هو فوق نعم لا يتينا بها . وإذا أنجحنا فيما تصدينا له فلسنا في حاجة بعده لأن نرجو بعض المفكرين منا أن يقلعوا عن التشكيك فيه ، لأنهم سوف ينتفعون بمفوزين بحاله الباهر الي زيادة تجلية حقائقه وإبرازها في أنجيل قوال الصموء بقدر ما تمكنهم كفاياتهم العلمية ومقتدراتهم الكتابية .

هو عدنا بالبده فما تصديتنا له الفصل التالي إن شاء الله .

بنيّة الإلحاد الإسلامية

قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون « الآية »

إذا كان للأمة الإنجليزية أن تباهى سواها بأنها أول من وضع بثورتها في القرن الثالث عشر أسس الدستور ، وإذا كان للأمة الفرنسية أن تفخر بأنها بثورتها المشهورة أول من استن بسنة المجترة من دول القارة في أواخر القرن الثامن عشر ، فإن المسلمين أن يساموا أم الأرض قاطبة في أنهم قاموا في مستهل القرن السابع تحت أملاء القرآن وقيادة محمد بشورة لاجلوية كهاتين الثورتين ، ولكن بشورة (عالمية عامة) ، ليس لوضع نظام للحكم كإفاعات هاتان الامتان مخسب ، ولكن لقلب جميع العلم العتيقة في كل ضرب من ضروب المحاولات البشرية في العالم كله ، في الدين والسياسة والأحلاق والأصول والمبادئ ووجهات النظر والمثل العليا أيضا .

نعم هي ثورة عالمية عامة - ولا يمكن أن يسمى ظهور الإسلام بغير هذا الاسم في عرف العلم الاجتماعي - مخضت العالم كله مخضة عنيفة أسقطت بها عروشاً كانت تعتبر مخلدة ، ونسفت صروحاً كانت تحسب أثبت من الشواهي رسوخاً ، ونسخت لغات كانت تعد لغة الملأ الأعلى ، وغيرت خريطة العالم في سنوات معدودة تغييراً لم يحدثه الحروب في أجيال كثيرة ، وامتد تأثيرها إلى الأصول الموروثة والمبادئ المترجة بالارواح ، والعقائد السارية في النفوس مسري

الحياة ، فقبلتها رأساً على عقب ، ومست الطوائف والفرق والجماعات التي كانت تعتقد ، ويعتقد الناس أن لها حقاً في استعباد النفوس ، وتسخير العقول ، فزعزت أركانها ، وبثت في مستعبيها كيف ينازعونها سلاطنها . ومرت هذه الثورة الي العلم والفلسفة فأقامت دولة العقل والنظر الحر المستقل ، وجعلت الطبيعة ومائصب فيها من أعلام الحق مرجعاً لكل خلاف ، وميزاناً لكل حقيقة .

أن هذه الثورة عالمية محضة غير مصطبغة بصبغة محمية ، فكانت معدة لحالة جود عقلى ، وتحجر كان الناس عليها منذ قرون تأدت بهم الي أن يكونوا في أيدي قاذتهم أشباحاً يتعلون قواها ، ويسخرونها لشهواتهم ، ويدفعونها جرات جماعات الي المجازر تحصيلاً لآخر زائل ، أو تثبيتاً لسلطان حائل ، أو شفاه لحمد قاتل . وقد تقائنا عن البجاعة الجليل المسيو (جول لابوم) ما كتبه فيما كان عليه العالم كله إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فراجعها في صفحة ٩٤ وما بعدها في كتابنا (الاسلام دين عام خالد) ، لتتحقق أن العالم كان في حاجة الي صاخة تخاهه عن حالة جود كان عليها لا يتفق وما يجب أن يكون عليه ليتابع طريقه في الحياة .

نعم هي (ثورة عالمية) غير محلية أما رأيت أن القرآن كان يوجه الخطاب الي الناس ككافه لا فرق بين أبيهم وأسودهم وأبعدهم وأقربهم فيقول :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بِرَهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا » .
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَأَنْمَأْ يَهْتَدِ
لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَأَنْمَأْ يَضِلَّ عَلَيْهَا » .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » .
« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » .

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

ثم ألم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم المعروفة على عهده
يبلغهم أنه أرسل إلى العالم كله ، ومحماهم تبعة تقاعسهم عن الأخذ
بما جاء به ؟

لقد جرت سنة الخالق أن يفتح كل دور من أدوار الانقلابات
العالمية بمحادثة جلي ترمج لها الأرض ، وتميد رواسيها ميذا ، ليتسنى
لمن أهمتهم الكبرياء ، وأصمتهم الغشمة من القادة ، ولمن خدرتهم
الذلة ، وأماتهم المسكنة من الشعوب ، أن يفيقوا من غشيتهم ،
ويتنبهوا من رقدتهم ، فكانت هذه الحادثة الجلي في مفتتح العهد
الآخير للبشرية ، هي ظهور (أمة عالمية) تألفت في قاصية من الأرض ،
وفي غفلة من الأمم ، في بيئة ليست مظنة لانبعاث أية حركة عملية
فضلا عن قارة عالمية تملئ على العالم ارادتها ، وتوجب عليه حركتها ،
ولكنها في هذه المرة ليصت بإرادة المتغلب يهلك الحرث والنسل ،
ولا بمحركة الفالح يستندل الأمم والجماعات ، وإنما هي صبيحة الحق تنبه
الأمم إلى وجودها ، وتوقفها من سباتها ، وتثير فيها قواها الأدبية ،

وتستجيش ملكاتها الفطرية ، وتميد الحياة الي ما تحجر من غرائزها ،
وتعطل من عواطفها ، تحمل اليها نوراً تستين به ما بين يديها وما خلفها ،
وتبها شعوراً تدرك به القهر الواقع عليها من سادتها ، فهي لا ترى
في هذه المرة جيوشاً تنساح في بلادها ، وتهين مقدساتها ، وتنتهك
حرماتها ، ولا قادة يجعلون أعزتها جزراً للقشاع في ساحاتها ، وخولا
أذلاء أمام أعينها ، ولكنها ترى اخوانا يأتون لنجدها ، وإياظها
من رقدتها ، وتحليصها من أيدي قتلها ، وقد أدركت هي ذلك
فشرعت تستدعيهم لتحريرها ، ولم يؤثر مثل ذلك عن الامم من
قبل . وما إن اسنقر بالمسلمين المقام في بلادها حتى شرعوا يقيمون
العدالة في مواطنها ، ويستنزون بسنة الانصاف في معاملتها ، ويشيدون
دور العلم لائقهم ولها ، ويستخرجون مادن من الكنوز العقلية
لاوائها ، ويستعيدون مدارس من فنونها وصنائعها ، لم يجبروها
على ترك دينها ، ولم يحرموا عليها إقامة شعائرها ، ولم يهدموا معبدا
من معابدها ، فكانت حركة لم يحملوا بمناها ، وحالة لم ينعموا بشيئها ،
وكان ما بقي من أجزاء العالم التي لم تطأها أقدامهم قد أحست بهذه
الرجفة العنيفة حولها ، فهبت تستجمع قواها لدرء ما كان يدعو
قاداتها خطراً على وجودها ، فنبه ذلك شعوبها للنظر ، ودفعها الي
اليقظة والسهر . ثم ما عتمت أن رأت على مقربة منها أنواراً تتألق ،
ومعين حياة يتدفق ، وكرماً للعاشين اليه ، والحائنين حوله ، وأيديا
تمتد اليها بالترحيب ، ونفوساً تتلقاها بالرحمة ، فكان رجال منها
يترددون الي بلاد المسلمين يعبون من مناهلهم ، ويستنيرون بمعارفهم ،

ثم يعودون الى بلادهم عاملين على ايقاظ أقيامهم، وأحياء مواتهم ، وماهى الاسنين حتى صمت هذه الحركة المباركة أكناف الارض ، وحدث بسببها فى الشعوب بعدها ماحدث من الاصلاحات الدينية ، والنهضات العقلية والعلمية ، التى تولدت منها المدنية المعاصرة . فهل كذب مؤرخوهم حين قالوا أن أول جامعة أسست فى بلادهم كانت بأيدي المسلمين ؟ وهل غلوا فى دعواهم أن المسلمين كانوا أساتيدهم ومعلمهم ؟ (راجع كتاب الاسلام دين عام خالد) .

هذه (الثورة العالمية العامة) التى قام بها الاسلام احتار الله أن يكون مصدرها جزيرة العرب حيث لا توجد حياة اجتماعية ، ولا علوم عقلية ولا عقلية ، ولا عمران ولا مدنية ، فهى زاوية من الارض قاحلة كانت قد استنفدت كل مواردها فى تنازع البقاء ، والتناحر على أحقر الاشياء . لم يبق فيها قائم بدعوة الى الاجتماع فضلا عن الانتداب لحياء الامم وبعث الزم ، وهذا ما حمل عاهل الفرس اذ ذاك ، وقد قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذى وجهه اليه لدعوته الى الاخذ بما جاء به ، على أن يمزق ذلك الكتاب ويقذف به وجهه حامله .

فى هذه البقعة شاء قيم الوجود أن يؤلف أمة لاعلى طراز الامم ، ولاعلى الاصول المقررة لها ، ولكن على غرار لم تقم على مثله أمة الى اليوم ، (أمة عالمية) لا تقوم على الجنسية ؛ ولا على الرابطة اللغوية ، ولا على التقاليد القومية ، ولا على الوشائج التاريخية ، ولكن على المبادئ الانسانية الخالدة ، والحقائق الاولى العامة ، بحيث تمتزج

فيها الاجناس بالاجناس ، وتختلط الاصول بالاصول ، وتندمج الميول في الميول ، لا تفرق بينها الالوان ، ولا يعتد فيها باختلاف الموالد والبلدان ، تجمعها اخوة الآدمية ، وتضعها ربط الفضائل النفسية ، تتضافر على بلوغ غرض عال هو السكالم بأخص معانيه ، وتعاون على تحقيق مراد سام هو الاصلاح العام للجماعات الانسانية .

تألفت هذه الامة تحت املاء القرآن ورعاية محمد عليه الصلاة والسلام، فكان فيها الزنجي والديلمي والهندي والفارسي والعربي وغيرهم ممن كانت تفرق بينهم الاجناس والالوان ، في مجبوحة من الوحدة والاغاء، محرکہم روح واحدة الي تحقيق غرض جليل لم تتدب لمثله ولا لما يقرب منه أمة الى اليوم ، ولم يطف بخيال مصلح من قبل ولا من بعد .

أن أية ثورة قامت في الأرض لم تتخط دوائرها الى مرام عالمية ، ولم تكن بشيء غير المصالح المحلية ، ولكن الثورة الاسلامية التي سبقت أقدم ثورة بقرون كثيرة قامت على مبادئ لم تقم عليها أية أمة وتعتبر أنصى ما يمكن أن تتخيله فلسفة انسانية ، فحققت الفوارق بين الاجناس ، والامتيازات بين الطبقات ، والحقوق المغتصبة للطوائف ، والايوهام الموروثة بين الجماعات ، والحوائل الوهمية بين الالوان ، فصبت العالم كله في قالب فذ ، ظهرت على أهلها بسبب ذلك مدهشات تشبه المعجزات ، فتألفت من هذه العناصر المختلفة لأول مرة في تاريخ البشر اخوة عامة بين الفطر المتباينة ، آتت ثمراتها في سنين معدودة ، كانت أعمالا ضخمة لم يسجل تاريخ الانسانية مثلها

في سجل أية أمة من الامم . قرأنا من كانوا في أمسهم عبدانا سودا وموالي أذلاء ولالة وملوكا وأئمة وقادة ، وشهدنا الذين كانوا أفرادا في شعوب توارثت الاحقاد آماداً طويلة ، اخوانا متمسكين بأرقى الربط الادبية ، لتحقيق أغراض عالمية لم تطف في خيال أكبر الفلاسفة من قبل . ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الذي كان مملوكا حبشيا واليا على المدينة ؟ ألم يول أسامة بن زيد وهو أحد الموالى قيادة جيش كان فيه أبوبكر وعمر ؟ ألم يكن عبادة بن الصامت سفير المسلمين الى المقوقس اسود ، فاحم اللون ، حتى قال عاجل القبط أبعدوه عني وقدموا غيره ، فقال له أعضاء وفده لانستطيع ذلك لانه رئيسنا وأفضلنا عقلا وأسدنا رأيا ؟ ألم يقل عمر وهو يجود بنفسه وقد شغله أمر خلافته : والله لو كان سالم مولي أبي حذيفة حيا ما جعلتها شوري ؟ ألم يتول كافور ملك مصر وكان مملوكا زنجيا وفيها عدد لا يحصى من ذرية النبي ونسل على ولم يعترض على ذلك أحد ؟ ألم يول النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من الفرس والديلم والولايات والخطط في بلاد العرب الذين كانوا الي عهد قريب من ذلك يحسبون حسابا دقيقا للقروق القبيلية ، فاظنك بالعبدان السود ، ومن لا يعرف له أصل من جالية الامم ؟ ألم تك جبهة أئمة الدين وعلمائه وأصحاب الحديث من أمم شقي ؟

تلك بعض آثار الثورة العالمية التي قام بها الاسلام قبل نحو أربعة عشر قرنا ، فاذا كانت الامم تنقب عن أصولها الماجدة ، وأعمال الجالدة ، وآثار قدمائها في ترقية الانسانية ، فأى سابقة لامية

تعلم هذه الساقية ، وأي مجد بعد هذا المجد الباذخ ؟ فإذا لم يبحث كتابنا في القرآن وهو يبلوغ كل هذه الاصول العالية ، فأى موضوع للبحث أعظم منه في نظري ، وأعودة فائدة منه على أمتهم ؟ وإذا كان محمد لا تدرس شخصيته ، وهو الذي قام بأصنعم عمل سجله التاريخ لواجد من البشر ، فأيه عبقرية يجب أن تدرس وتحلل قبل هذه العبقرية ؟

هذا أمر عظيم يجب أن يتناوله كتابنا بالبحوث المستفيضة ، وأن يتدارسوه وينشروا عجايبه بين البشر ، لأنه أكبر الحوادث التاريخية وأولاهها بالعناية ، وأفعل في إعادة مجد هذه الامة من كل محاولة يقوم بها أهل الثقافة منا في هذا العهد الذي تفخر كل أمة فيه بماضيها ، وتعمل على تسجيل مجدها في صفحة الوجود بأحرف بارزة .

شروط الانضمام الى هذه الامة

قلنا إن الاسلام قصد الي تأليف أمة عالمية تقوم بشورة عامة على كل عوامل الجود والفساد التي كانت منصبة على الامم تشل من حركتها ، وتحط من كرامتها ، وتمسكها فريسة مخدرة بين أيدي المتحكمين فيها تحت عناوانات مختلفة ، ولما كان لكل جماعة تتألف لبلوغ غاية معينة شروط لا بد من توافرها في كل واحد من أفرادها ، فكيف لا يكون لامة تتألف لاصلاح سكان الارض قاطبة شروط يتعهد أفرادها بالوفاء بها ؟

نم وشروط الانضمام لهذه الأمة العالمية خمسة : (١) الاسلام
(٢) واقامة الفطرة الانسانية ، (٣) واعتبار حكم العقل ، (٤) والاستقامة
على طريق الحق ، (٥) والعمل على جعل كلمة الله هي العليا في الارض .
الاسلام ، أهو دين جديد تزيد به شقة الخلاف بين الشعوب
اتساعا ، وتضاف به صفحات جديدة إلى الآلاف المؤلفات منها في العلوم
الكلامية في الارض ؟

لا لا ، الاسلام انما جاء ليرفع هذا الخلاف غير المعقول ، ويمزق
هذه الآلاف من الصحف كل ممزق .

الاسلام طهور مغنوى للارواح يكشف ما تلبد من التعاليم الضالة
على العقول فتحول بينها وبين النور الالهى الذى غمر الوجود كله
بامساكها في ظلمات التقاليد المقررة ، وغيايب العقائد الموروثة ،
وسد الشروح والمذاهب التي قصد بها تسخير الارواح لشهوات
القادة .

الاسلام ليس بدين جديد ، ولا شرح لآراء سابقة ، ولا تأويل
لمذهب مقرر من قبل ، ولكنه الدين الذى أوحاه الحق لأول رسول
الى أولي الامر في فجر التاريخ الانسانى ، ثم والى تمجديده على لسان
جميع الرسل ، في جميع الشعوب ، لاجراجها من سجن الآراء
الضالة ، والمذاهب المصنوعة ، والمنازعات التي جعلت من كل منها
عدوا للآخر ، وما أمرت الابترك التشيع لآراء القادة ، وأن تعيش
جميعا على بساط الاخاء ، متكافلة القوى لبوع ابعدمرامى الحياة ،
متكاملة المواهب لتحقيق العهد الذهبى في الارض : « شرع لكم

من الدين ما أوصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعواهم اليه ، الله ينجي اليه من يشاء ويهتدي اليه من يليب .
 وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدهم لى شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجحة بيننا وبينكم ، (أى لاجحة ولا خصومة) الله يجمع بيننا واليه المصير .
 « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » .
 « قولوا آمنا بالله وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما هم فى شقاق فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » .
 فالاسلام بنص هذه الآيات لا يدعو الى دين جديد ، ولكن الى دين الانسانية الاول ، وهو أن يكون الآخذ به خالعا من جميع التقاليد والاهوام والآراء والمذاهب والشيع ، مؤمنا بجميع كتب الله وبجميع رسله غير مفرق بينهم ، ولا متعصب لبعضهم على بعض ، ضاربا بكل صنوف النزاع بين أهل الاديان عرض الحائط لانها تولدت كما يقول الكتاب من البنى والعدوان بين رؤساء الاديان . ومعنى

هذا أن يقوم الانسان على مقتضى الفطرة السليمة كما هو الشرط الثاني من شروط الانضمام الى هذه الأمة العالمية ، ونصها من الكتاب : « فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل . خلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقد شرح النبي معنى الفطرة فقال « كل مولود يولد على الفطرة ، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . فراد الاسلام أن يقوم كل انسان على مثل ما عليه الطفل ساعة ولادته ، خالفا من جميع القيود الفكرية ، والربط المذهبية . وليس بعد هذه التصفية العقلية والنفسية مرمى لمريد الخلاص من جميع الاضاليل والاهواء . أليس هذا مرمى أرفع فلسفة وأكمل دستور علمي في الارض ؟ أليس هذا مبدأ لكل سالك لادراك الحقائق ، والسيران في سرائر الاشياء ؟

ولكن هل يطالب الاسلام الناس أن يقيموا على هذه الحالة من الصفاء المطلق ، والتجرد التام ، فلا تكون لهم عقائد ولا آراء ولا مذاهب ؟

لا ، ولكنه بعد تحقيق هذه التصفية التي هي وسيلة كل طالب لادراك الحق ، ناط هذه الحاجات الروحية والعقلية بالعقل ، وربطها بالدليل ، فلما سلم بعد هذه التصفية أن ينظر هل يقوم الكون بالقدرة موجدة ، وهل يقوم الانسان بالارواح مدبرة ، مثله كمثل المدرو والحجر ، وهل تقنى هذه الروح بقناء الجسد ، أم تبقى بعده في عالم أرفع من هذا العالم ، وما هي أصالح النظم لتديرشئون الجماعة ، وأكمل الاساليب في الحكومة ، وأعدل الاصول في المعاملات ، وأحكم الدساتير

في طلب العلم ؟

لا ، لا يستطيع أن يقوم مجرداً من كل هذا ولكن الطريق اليه العقل ، وقد قدس الاسلام حكم العقل الى حد أن أمرأه أن يؤولوا نصوص الكتاب أن دل ظاهرها على مخالفتها له ، وليس بعد هذا احترام لسلطانه في مذهب من مذاهب البشر .

وقد زاد في سلطان العقل الي حد لم تقل به ملة الي اليوم ، فقرر عدم قبول إيمان المتولد ، ولو كان مقلداً في حق ، وطالب كل معتقد أن يعقل عقائده وأن يقيم على صحتها الدليل ، كل على قدر وسعه . وأما الشرط الرابع فهو الاستقامة ، قال الله تعالى : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة » وقال : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير » ، والاستقامة في الاصطلاح الاسلامي هي التخلص بأخلاق الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تخلقوا بأخلاق الله » ، وإعما أخلاقه القيام على الصراط السوي كما وصف بذلك نفسه فقال : « اذربي على صراط مستقيم » . وقد فصل هذا الاجمال في آيات كثيرة ذكرت فيها صفات العدل والرحمة والصفح الجميل ، ان كان يقوم في الاصلاح مقام العقوبة ، وإينار الاكمل من كل شيء ، وتوخى الارفق في كل محاولة ، وتحري الاحسان في كل عمل ، والبر بالضعيف ، والاصلاح بين الناس ، واستعمار الارض ، وإقامة العمران وتوطيد دولة الحق . .

أما الشرط الخامس وهو الانتداب لجعل كلمة الله في العالم هي العليا ، فهو الذي دفع رجالا من متعصبة الامم لنقد الاسلام من هذه الناحية .

ولا أدري كيف يسوغ لهم هذا النقد في عصر أصبح الانتداب فيه للتدخل في شؤون الامم سنة محترمة بين الدول ؟ على أن هنالك فرقا عظيما بين الانتدابين ، فالانتداب الاسلامي كان أمرا لا بد منه ، ان لم يتم به المسلمون قامت به أمة أخرى لازالة حالة تحجر وفساد عالمية عامة كانت لا يمكن أن تزول إلا بقارة تحل بالدم فتحطم كل ما أقيم فيه على أساس الغصب والقهر والتضليل . بهذا جرت سنة الله في العالم ، وعليه قامت طبيعة الاجتماع قديما وحديثا ، رضى الناس أم سخطوا . ولكن الانتدابات البشرية التي يتردد صداها اليوم تقوم على أساس مادي محض ، فأين هي من الانتداب الالهى الذى قام به المسلمون وكان أساسه اعلاء كلمة الله على كلمة الشيطان التى كانت تفرغ على جو الارض فتمسك الشعوب فى أوهان القصور والجهل ؟ فهل حابى مؤرخو الفرنجة المسلمين حين قالوا اذا اكتساحهم الأرض كان من آثاره خروج شعوبها من الظلمات الى النور ، واستقامتها على طريق التكامل حتى وصلت إلى مدنها الحاضرة ؟ (راجع كتابنا الاسلام دين عام خالد فى الصفحات من ٥٦ الى ٦٠ ومن ١٠٣ الى ١١٠ ومن ١٥١ الى ١٥٩) . وأى دليل تريد على أن الانتداب الاسلامي كان اهيا أكبر من آثاره الخالدة ، وآيته الباقية إلى اليوم ؟ لاجرم إن أمة تتألف على هذه الاصول العالمية من التجرد عن الضلالات الموروثة ، والجري على سمت القطرة الخالصة من الشوائب ، وإقامة سلطان العقل ، والاستقامة على الصراط السوى بالتخليق بأخلاق نبية ، مع عدم الاعتداد بالفروق الجنسية والمنعوية

ولابأسى اعتبار من الاعتبار التي أوجدتها الاوهام القومية ، طمس
أمة عالمية مختارة لاحداث أكبر الاحداث الاجتماعية والادبية
في الارض . فان اتفق أنها لم تفتدب لرفع الآصار عن كواهل الامم ،
وكسر المقاطر التي في أعناقها ، والاغلال التي في أرجلها ، لرفعها قيمتها
الذاتية الى بلوغ هذا الشأو ، وللاذت بها الامم تقتبس من نورها ،
وتستمد من حياتها ، محفوزة بدوافع من غريزة التقليد وحس البقاء .
ثم لاجب مع قيامها على هذه الاصول العالية أن يبلغ ملكها
بعد ثمانين سنة من تألفها إلى ما يفوق ما بلغه ملك الامة الرومانية
في ثمان مئة عام ، وأن تنال بعد قرنين زعامة العلم والسياسة والفلسفة
والفنون في العالم بأسره . أفلا يدل هذا الاثر التاريخي الضخم على
أن الاصول والمبادئ التي كانت تقوم عليها تلك الامة كانت مستمدة
من ينبوع الخير المحض بحيث تصل بذويتها الي أعلى ذروة من المجد
في سنين معدودة لا تتجاوز حياة الفرد الواحد ، وتجعلها في حالة تصلح
معها أن تكون قدوة للمعتدين ، وأسوة للمتأسين ، وعلم هدى يهتدى به
من دفعت بهم العوامل المفسدة الي مكان سحيق ؟

مميزات الاعتدال اسلامية

قلنا أن الامة الاسلامية عالمية لاجلية ، تألفت على أعم المبادئ
الانسانية ، وأشمل الاصول الاجتماعية ، وانها كلقت بالقيام بشورة
عامة لاجرايج العالم من حالة تحجر كان فيه ، الي حالة حياة وحرية

طبيعتين ليتابع طريقه في الترقى ، ويوصل الى ما قدر له من الغايات البعيدة . والاعراض القصية . فاهى مميزات هذه الامة التي انفردت بها بين أمم الارض قديما وحديثا ؟

أولي تلك المميزات الانتداب للدعوة الى توحيد الاديان السماوية كافة ، في جو لم يكن فيه لهذه الدعوة خيال في غيبة أى مصلح في الارض ، ولم تكن تلك الوحدة مرغوبا فيها حتي في أهم الامور المادية التي تعود على الناس كافة بالخير والبركة .

وقد بنى الاسلام محاولته هذه على أصل يمكن التسليم به لاول وهلة ، وهو أن الاديان السماوية لا يعقل أن تكون متخالفة في جواهرها مادام ينبوعها واحدا وهو الله تعالى ، والغرض من إيجادها واحدا ، وهو تربية الانسانية وإقامتها على طريق التكل ، في وحدة شعوبها في الغرائز الفطرية ، والميول الجبلية . فاذا شوهد في أديانها تخالف قائما جاء ذلك من بغى قادتها ، وذهابهم في تأويلها مذاهب شتى . من هنا نشأ بين هذه الاديان الشقاق ، وهبت عواصف المنازعات ، وذهبت كل أمة تؤيد مآلديها بالحديد والنار .

وبما أن مصالحة الانسانية تقضى عايبها بالتوحد في ديانتها كما هي متوحدة في أصلها ، ونواميس اجتماعها ، فيجب على أممها أن ترجع الى ذلك الأصل القيم ، ليبطل من بينها التنافر عليها ، وتفرع لاستكمال أسباب رقيها ، وبلوغها الغايات التي خلقت لادراكها . أما هذا الأصل الاصيل فهو مقتضى الفطرة الانسانية التي تتفق فيها الاجناس قاطبة ، وتؤدي الى كل ما هو حق وصالح وجميل من الامور ، مدفوعة اليها

بخصائصها الذاتية دون تعليم معلم ولا هداية مرشد. قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » (الآية) ، وفيها تنبيه للشعوب الي وحدة أصلها ، ومن كانوا كذلك وجب أن يكونوا في مجموعهم أمة واحدة ، فقال تعالى : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا » فما الذي أوجب هذا الاختلاف رغما عن هذه الوحدة في الأصل ومقتضى القطرة ؟ فقال تعالى : « وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه (أي الكتاب) من بعد ما جاءتهم اليينات بغيا بينهم » ، فبين الله بهذه الآية أن علة الخلاف هم رؤساء الأديان الذين انتحلوا الوساطة بين الله وخلقه ، وسلمت لهم الشعوب أنفسهم يتحكمون فيها ماشاؤا ، فنعى الله عليها استسلامها اليهم ، واهدار عقولهم في سبيل اشباع مطامعهم ، فقال : « إذ تبرا الذين اتبعوا (بالبناء للعجول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو أن لنا كرة (أي رجعة الى الدنيا) فنتبرا منهم كما تبرا وأمانا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » . وقال تعالى حاكيا مايقوله المقلدون وهم يعذبون على تقليدكم الأمي : « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » . وقال تعالى : « كلما دخلت أمة (أي في جهنم) لعنت أختها حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لا ولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » ، أي أن من أضلوا ضعفا بما ارتكبوا من إثم اضلالهم ، ولمقلديهم ضعفا عما أمروا من عقوبتهم ، وهذا أبعد ما يستطاع التأثير به في

النفوس لتكريه الامم في الوسطاء بينهم وبين خالقهم، ولتفتحها لاستعمال عقولها فيما خلقت له ، وعدم الاستغناء للمتحمكين في ارواحها . وهذا ثاني المميزات لهذه الامة العالمية لم تشاطرها الفضل فيها امة الي اليوم ، اللهم إلا ما قضى به التمرد العلمي في العهد الاخير .

وقد قرر القرآن أن هذا الخلاف الذي أوجده رؤساء الاديان بغيا بينهم هو الذي كان يدعو الي ارسال النبيين في خلال العصور ليعملوا على رفعه، واحالة الناس الي الوحدة الدينية ، فقال تعالى : « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » .

ثم نص على انه بعث خاتم النبيين لآبدن جديد ، ولكن بدني الانسانية الاول الذي غير وبدل فيه المتأولون افسادا له ، فقال تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » ، ونوح هو الاب الثاني للبشرية ، وهو الذي قام على رأس النوع الانساني بعد الطوفان . فوظيفة خاتم المرسلين محمد كانت العمل على إرجاع دين الانسانية

الاول الى وحدته وثقائه ، لابهدم مآلدي الامم من الوحي، ولكن بتصديقها جميعا والهيمنة عليها ، أي ومراقبتها والحفاظة عليها من تأويل المتأولين ، وتحريف المحرفين ، فقال تعالى : « وأزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب (أي من الكتب السماوية) ، ومهيمننا عليه (أي ومراقبا عليها) ، فاحكم بينهم بما أزل الله ولا تتبع أهواءهم مما جاءك من الحق » .

ثم أمر المؤمنين به أن يؤمنوا بكتب الله جميعا ورسله كافة ،

فقال : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضللاً بعيداً » .

وليسمح لي القراء أن أعيد عليهم ذكر آية سبق لي الاستشهاد بها مراراً، لأنها روح هذا البحث، والاصل الاصيل في هذا الدين ، وهي التي تنص على أعظم إصلاح عرفه البشر الى اليوم ، وهي تحت هذا النور القوي من البيان في هذا الموطن تعتبر أقوى عامل في نشر الاسلام وهي :

« قولوا آمنا بالله وما أنزل اليه ، وما أنزل الي ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى ، وما أتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فاعلموا انهم في شقاق ، فسيكفيكم الله وهو السميع العليم ، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » .

ثالث مميزات الأمة الإسلامية العالمية استباحة اقتباس كل حسن ونافع من أية أمة من الأمم ولو كانت أعدى أعدائها، واستجماع ما تفرق منهما في الشعوب تحقيقاً لشخصيتها العالمية العامة ، قال الله تعالى : « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولوا الالباب » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ الحكمة ولا يضررك من أي وعاء خرجت » ، وقال : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها » . فتأمل

في جمال هذا التعبير بالغة، وهو الشيء الذي يفقده الإنسان ويظل يبحث عنه حتي يجده ، فهل يمنعه أن يسترد ضالته أن تكون لدى كافر أو عدو ؟ وقد جرى المسلمون على هذا الأصل فلم يدعوا حسنا ولا نافعا في أمة إلا اقتبسوها، وأقاموا منها لا تقسمهم والعالم كله مدنية ترى فيها كل الشعوب ثمرات ثقافتها بالغة جنية ، وصورة جهود آبائها حية فتية، فتقبل عليها ، ولذلك دخل الناس في هذا الدين أفواجا ، وانتشر حيثما وصل أهله ، فتراه في كل مكان حتي في الصين ، وفي جزر وبقاع لا ترد على بال الا كثيرين . وقد حافظ الاسلام على هذه الصبغة العالمية إزاء العلم والفلسفة في جميع عهوده، أيام تفرد به بالسيادة الارضية ، وأيام ضعفه في العصور المتأخرة .

رابع مميزاتها حرية العقل والعلم، فقد رفع الاسلام من شأنهما الي حد أن جعلهما مناط الاعتقادات، وأساس المعاملات ، وأباح لاهله تأويل النصوص الكتابية إن دل ظاهرها على خلاف أحكامها . فلم يحد المسلمون أمامهم حائلا دون اقتباس كل ما صادفهم من الآراء العلمية ، والمذاهب الفلسفية ، ولم يتحرجوا أن يتناولوا ذلك من أية ناحية كانت حتي الوثنية منها . وهذه ميزة لم تتحل بها ملّة قبل الاسلام . لذلك بلغت مدنيتهم الي مدى لم تبلغه مدنية قبلهم، وفي أمد لا يتجاوز عمر الفرد الواحد .

خامس مميزاتها اعتبارها التكاليف الدينية مشروعة لتطهيرها ، وإلصاقها إلي غاية كمالها ، لالتسخيرها وتقييد إطلاقها ، قال الله تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، وليتم

وليتم نعمته عليكم» وقال : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

فهذه المميزات دفعت بالمسلمين أحراراً مطلقى القوى والمواهب فى باحات الرقى الصورى والمعنوى ، فنالوا منها خير ما وجدوه موزعا بين الامم ، وحققتهم لاستثارة مائوى بين جدران المكتبات الاجنبية من معارف الاوائل التى أهملت دراستها لغبية قادة الاديان على أهاياها ، وكرهتهم أن يفتك الناس بوساطة الحرية العقلية والعلمية من القيود التى كبلوهم بها ، فاستولي المسلمون على تلك الكنوز وتدارسوها وجمعوا بين أشنتاتها ، وعملوا بأحسن ما عثروا عليه فيها . فشهد الناس أجمعون أن حركة هذه الأمة عالمية علمية ، لاهلية دينية ، على النحو الذى ألفوه فى الاديان المعروفة لديهم ، حتى لو كانت أمة تألفت لمحض إحياء العلم والفلسفة لما استطاعت أن تفعل أكثر من هذا .

فهذه المميزات الخمس وجهت هذه الأمة توجيها عالميا ، حتى لا يجد أحد حرجا من الاشتراك فى إقامة بنيانها وتشديد عمرانها . وقد جرت العادة فى الامم المحلية أن تمتص دماء الامم التى تقهرها ، وتحولها الى مواطنها ، لتتضخم على تقعتها ، وتقوى باستنقاد حيويتها ، ولكن هذه الأمة العالمية اعتبرت العالم كله وطنا لها فأبقت كل مورد فى موطنه ، وسمدت جايدة الى تكميله ، والذهاب به الى أبعد غاياته ، فعمرت البقاع التى وطنتها أقدامها عمرانا لم تكن تعهده من قبل ، بما نشرت فيها ما كانت كل أمة تحتكره لنفسها من وسائلها الفنية ،

وذرائعها الذاتية ، فازدادت كل بقعة رقياً على رقيها ، واستهدفت
شأوا أبعد من شأوها .

نتظر في الفصل التالي في المثل العليا لهذه الامة العالمية ان شاء الله .

المثل العليا للامة الاسلامية

لكل انسان حى مثل أعلى يسمى لتحقيقه يستمد منه القوة
كلما أدركه الونى لمكافئة الحوادث ، ومكافحة الكوارث ، ويستأنسهم
الصبر على الشدائد ، والجراءة على افتتاح العقبات . كذلك لكل
أمة فى مجموعها مثل أعلى تخوض فى سبيل الوصول اليه الغمرات ،
وتستبين فى طريق بلوغه بالهلكات . وقد تتفاوت الآحاد والجماعات
فى مثاها العليا تفاوتاً لا يقف عند حد . فمن الآحاد من يكون مثله
الأعلى الوصول الى الثروة . أو المجد ، أو الى الشهرة ، ويندر من يندفع
فى هذه السبل متوخياً الاصول المشروعة ، ويكثر من لا يبالي بالوسائل
فيمضى الى ما يريد قدما لا يكثرث لشيء حتى الجرائم المروعة ،
والتحايزى الشائنة . كذلك الامم ينسدر أن تكون فى توثبها لموافاة
غاياتها مترسمة خطوات الكاملين ، ولكنهم على وجه عام لا تأبه
فى ادراك مناهج بأية السبل صلت اليها .

وقد جعل الله للمسلم مثلاً أعلى مقيماً على مهمته العالمية ،
لا يعقل أن يكون لغيره مثيل أعلى منه مهما خلق فى جوارحها ،
واستلهم العلم والحكمة ، وهو أن يكون (خليفة لله) فى الارض ،

فقال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم ما لا تعلمون ، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . الآية » .

هذه المحاوره تمثيل لما جاش في صدور الملائه الاعلى عند خلق الانسان ، وما ألهموه من الاجابات الالهيه ، وفيه تصريح بأن الانسان مفروز في جبلته من أنواع العلوم والمعاني والوسائل ما لا تصل الملائكة اليه ، ومن كان كذلك صلح أن يكون خليفة لله دونهم في الارض ، فاطمأنت قلوبهم وسجدوا لآدم سجود اجلال لعباده . وكذلك جعل المثل الأعلى لجماعة المسلمين لتحقيق معنى هذه الخلافه ، فقال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض » .

فهذا المثل الفردي والمثل الاجتماعى أسمى ما يتخيل من مثل أعلى في الارض ، وأكرم ما يدفع الافراد والجماعات الي بلوغ أبعد الغايات ، وأقصى الكمالات ، من طريق الاخلاق النبيله ، والاعراض الشريفه من أى مثل غيره .

إن الفرد متى علم انه خليفة الله في أرضه ، أي نائب عنه فيها ، اضطر

أن يتخلق بأخلاق موكله من العلم والنزاهة والعدل والرحمة والمساواة بين الناس والسعى لاصلاح شؤونهم والبر بمؤمنهم وكافرهم ، بصرف النظر عن اجناسهم والوانهم ، وعدم التقصير في تربيتهم وتكميلهم ، بعيدا عن كل الصفات الحيوانية من القسوة والبطش والعشمرة والعصبية والصلف والجهل والجبرية ، وهي مهمة عالمية محضة كما ترى فان الله رب العالمين ، لارب قوم دون آخرين ، ولا مناص لخليقته من أن يتحرى طريقته في التنزه عن الاغراض ، والترفع عن السفاسف ، واستهداف شرائف الامور ، وكرائم الصفات ، وتوخى اقرب السبل وأصلح الاساليب في جميع الاعمال ؟ ثم إن هذه الخلافة يمتد سلطانها على جميع الكائنات الحية والجمادات ، فان لكل منها كالا لا بد من الإعباله اليه .

وإذا ذكر الانسان انه من ممو الفطرة ، وشرف التكوين بحيث تسجد له الالافكة ، فأى وازع أقوى من هذا يزعه عن مقارفة الذائل ، ومقاربة الخسائس ؟ وأى دافع أشد منه يدفعه لطلب الغايات البعيدة ، وبلوغ النهايات القصوى ؟

ثم إن هذا المثل الاعلى حق في ذاته من ناحية فلسفية ، فان الكائن الذى يحمل بين جنبيه قلبا مشحونا بأكرم العواطف ، وأكمل الفرائز ، وفي رأسه عقلا مليئا بأن يتعرف هذا الكون ، ويستبطن جميع أسراره ، ويسخر ما يرى تسخير من قواه العظيمة ، وليس يوجد في الوقت نفسه كائن أعلى منه كميا في الطبيعة ، يعتبر بحق وبدون تردد أبنع ثمرة للقدرة الخالقة ، وأبدع صوبة للمدي

الاعظم، ولوفى هذه الكرة المحدودة. ولواضفت الي هذا مامنحه من السلطان البعيد المدى على الطبيعة، والقوة على التصرف المطلق في مواردها، وماوهبه من وسائل التدبير والتربية لكائناتها، تحققت انه خلق ليتولي حكومتها، ويضطلع بسياستها، ويبلغ بها أقصى مايلصل اليه كمالها. فكيف بعد هذا كله لا يدعى عن جدارة واستحقاق بخليفة الله في أرضه، ونائبه على خليقته فيها ؟

فاذا عنى الانسان باحياء هذه الحقيقة في نفسه، وبثها في معناه، فكيف لا ترفع بضيعه عن الدنيا، وتسمو به الي أعلى مكانات المجد الصحيح، وهل يهون عليه بعدها أن يشاطر الحيوانات في غفلاتها، صادفا عن الغايات الشريفة والاغراض الكريمة ؟

كذلك الامة صاحبة الخلافة الالهية، يجب أن تمتن بسنة الله في تربية عباده، والبر بهم، والسعى في تكميلهم لاتعبيدهم، والتيسير لهم لاالتعسير عليهم، وتحرى أدق نظم العدل، واستخدام أضبط موازين الحق، والتوجه للوجود على انه مظهر القدرة الالهية، ومصدر الانوار العلوية، لاعلى انه مسرح الميول البهيمية، ومرتع الشهوات الجسدانية، وبجمال الصفات الوحشية، كل هذه كما ترى أغراض عالمية لاعلية، لم توصف بها امه قبل الاسلام ولابعده الي هذا اليوم، حيث لا تزال نرى الناس افرادا او جماعات كل يعمل لنفسه، ويحرازيت الي قرصه، غير مبال بما يفضى اليه عمله من تدهور الاخلاق، وفساد النظم، وتفاقم شهوات الفثام، وتناحر الطبقات. ولما كان هذا المثل الاسلامي الاعلى سواء أ كان للافراد ام للجماعة

المثل العليا للامة الاسلامية العالمية

يؤدي الي التي هي اقوم من طرق الحياة ، والي التي هي اكل من لظلم الاجتماع ، فقد ناط الله بهذه الامة مهمة خطيرة تعتبر وحدها مثلاً أعلى لاعظم أمة يطلب اليها أن تتخلق بأخلاق الله ، ناحيا بها الي الاخرى منحي عالميا ، وهي أن تكون (شاهدة على الناس) في علومهم وتقديرهم ، وافراطهم وتقريرتهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » .

هذا المثل الاعلى لا يصبغ أن يكون لغير أمة عالمية تتولي قياد العالم كله ، لاجماع محدودة منه ، فان حياة الجماعة المحدودة لا تقتضي أن يكون مثلها الاعلى خلافة الله في الارض ، ولا أن تكون في قيامها على صراط العدل المستقيم شاهدة على الناس كافة ، بل يهمها أن تكون الامم بعيدة عن طريق السكالم لتسرع عوامل الفساد اليها ، فتتمكن هي من تدويرها وامتصاص حياتها ، بل هي تبث تلك العوامل بيديها متذرة لذلك بكل ما أوتيت من حول وحيلة ، جاهدة في انهاء جرائمها لتصيب تلك الجماعات الغافلة بكوارث تقتضي تدخلها في شؤونها ، والقبض على مخنقها ، بحجة المجاورة أو بحجة وقوفها عثرة في سبيل المدنية الانسانية ، فتريد تلك الامم الواقعة في هذه الاحاييل فسادا على فسادها ، بل من الامم من فنيت على بكرة أبيها تحت نير آسريها من الامم الاستعمارية . هذا هو الذي يتضح جليا لكل من يتتبع تاريخ الامم قديما وحديثا ، وينم في دراسة أسباب تبسطها في الارض .

ولكن الامة التي تحليها شريعتها بمثل هذه الاصول الكريمة

من قوله تعالى : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » وقوله : « ولا يجرمكم هنأَن قوم (أى ولا تحملنكم كراحتكم لقوم) على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » ، وقوله : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » وقوله « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » . ثم تحكى هذه الشريعة لها حال الامم التي أصابها الانحلال ، ممثلة ذلك بارتكابها أثم الفساد في الأرض كقوله تعالى : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون » ، وقوله : « وإذا تولي سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد » ، وقوله : « ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين » ، وقوله : « أن الله لا يصلح عمل المفسدين » الخ قلنا أن الامة التي تحليها شريعتها بمثل هذه الاصول ، وتزعمها عن الافساد بمثل هذه المثلات ، انما تؤهلها لأن تقوم بحق خلافة الله في العالم ، متخلقة بأخلاقه تعالى من السعى في اصلاح خليقته وتكميلها ، وإيصالها الى أبعد ما تتخيل أن تصل اليه من مراتب السكالك الصحيح ، والوجود السليم .

وقد قام المسلمون بحق هذه الخلافة في عهد قوتهم فلاؤا الأرض علماً ونوراً وعمراناً ، وخلصوا أهلها من الآصار التي كانوا يرضحون تحتها ، ودفعوا في طريق التكميل حتى شهد بمؤرخوهم بأن المسلمين كانوا أساتيدهم ومعلميهم ، وموجدى عوامل كل نهضة دخلوا فيها

من بعد . فهل حاقى المسلمين مؤرخو تلك الامم حتى المعاصرين منهم الى هذا الحد ، ورفعوهم الى مكانة لم تحصل عليها امة الى اليوم في الارض ؟ اليس هذا تحقيقا ماديا محسوسا لمعنى الخلافة العالمية ، ومصداقا لقوله تعالى : « كنتم خيرا امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .

المنطق الاجتماعي لهذه الامة

ربما ظهر هذا العنوان غريبا لبعض القارئین ، ولكن امة تتألف تألفا عالميا على غير مثال سابق ، خلوا من الاعتبارات الجنسية واللغوية ، والوشائج القومية ، والعوامل المحلية ، ويوكل اليها احداث ثورة عامة على جميع النظم الاجتماعية ، والعادات الطائفية ، والعقائد الوراثية ، لتحل محلها الفطرة الانسانية التي يشترك فيها الناس كافة ، وتجتمع عليها الامم عامة ، توحيدا لوجهتهم وغايتهم ، وتطهيرا لعقولهم وقلوبهم ، وتخليصا لها مماران على صدورهم من بقايا عصور الجاهلية ، والضلالات المحلية ، والشروح والتأويلات والتحريفات الدينية ، مما أوجبه تنازع الطوائف وتنافس الفرق ، قلنا ولكن امة تتألف على هذا النحو لاحداث أكبر الاحداث العالمية لايمقل أن يدفع بها لتحقيق هذه المهمة الخطيرة دفعا بغير دستور ينظم محاولاتها ، ويقوم اتجاهاتها ، ويظا من من غاواها ، ويقيد من اطلاقها ، ويعسدل من حماسها ، ويكشف لها من أسرار الاجتماع البشري ،

ومساتير الوجود العالمي، ما هي في أهدأ الحاجة اليه في حركاتها، وخاصة في وقت لم يكن للاجتماع علم محدد، ولا للعمران نظام مقرر.

أجل، وإن أول أصل وضعه القرآن من هذا المنطق الاجتماعي الذي انقرد به، أن العامل الحقيقي الذي يصدق الناس من قبول النور الذي يحمله المصلحون اليهم، هو الرين المتلبد على القلوب من جراء ما اكتسبت من الآثام، والكسف التي غشيت العقول من طول ما تسحمت بالضلالات، والجهل الذي حط بكل كلفة على الصدور، فصر فيها عن فهم الامور، لذلك أكثر الكتاب من تلبيه أهله الى أن علة استمضاء الناس عن قبول الحق الذي يفضون به اليهم هي ما أثرنا اليه فقال: « بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » والرین هو الدنس. وقال في آيات لا تكاد تحصى: « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » « ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » .

وقد زاد الكتاب هذا الاجمال بيانا والنبي في معمعان الدعوة، وأصحابه يدأونونه في بنها في النفوس، فقال: « قل لعلك باخع نفسك على آثاري ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »، أي لعلك قاتل نفسك غما وكدا، وقال: « أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين » ؟ « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ». وقال: « وان كان كبير عليك إعراضهم فان استطعت أن تبغني تقا في الارض أو سما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » ، وقال سبحانه: « انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » .

ثم زاده تعديلا في اندفاعه بتحديد مهمته، ورفع التبعة عنه

فقال : « وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل » ، « وما أنت عليهم بحيل » ، « فلما عليك البلاغ وعلينا الحساب » .
 فهذا وأمثلة في الكتاب الكريم عدل من حاسة المسلمين ، ورد من نظريتهم ، وملائم علما بأن أعداء دعوتهم الرحمانية في الواقع هو الرين المتطيد على القلوب ، والجهل الحالب لانوار النفوس ، وضعف العقول عن إدراك الحقائق ، وقلة فقه الامور . وهذه أعداء لا يقل من غربها الحديد والنار ، ولكن الذي يهزمها نشر العلم وبث النور في كل مكان . وهذا هو مذهب الفلسفة ، والاسلوب الذي توخاه المسلمون حينما حلوا ، فلم يجبروا احدا على ترك دينه ، ولم يهدموا معبدا ، ولم يقتلوا كاهنا ولا متبطلا ، ولكنهم نشروا العلم والنور بكل ما أوتوا من قوة .

الاصل الثاني من المنطق الاجتماعي للإسلام ، هو أن الامم في تحالف حقولها ، وتفاوت أفعالها ، وتأثرها بعمور واثاتها لا يمكن أن تكون أمة واحدة ، وأن هذا الاختلاف هو مرادفه ، لانه أقوى عوامل التطورات الاجتماعية التي لا بد منها لابلانج هذا النوع الى كماله المنشود فقال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالن مختلفين الا من رحم ربك ، ولتلك خلقهم » ، وقال : « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم (أى ليختبركم فيما منحكم) ، فاستبقوا الخيرات (أى فتنافسوا فيها) . الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » .

الاصل الثالث من هذا المنطق ، هو أن التدافع بين الامم لازم

من لوازم الاجتماع لما يستدعيه من الاصلاح المتبادل ، فقال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » . وهذا في الواقع مانص عليه علم الاجتماع وسماه (دارون) بتنازع البقاء لكيلا يبقى إلا الأصلح ، ودعا جملة ذلك بالانتخاب الطبيعي ، وهو مانص عليه الكتاب الكريم في قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون » .

ومراد الكتاب بالصالحين هنا الصالحون في عرفه ، من الذين تخرجوا في مدرسته ، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأب عبيدة وخالد وسعد ابن أبي وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم من قادة الحروب ، ومصلحي الجماعات ، وبناء المجد الخالد ، وغطارفة الثورة على التقاليد ، لا الصالحون في عرف الناس اليوم من المستضعفين المستكينين المنقطعين للعبادة . الذين لا يجلبون خيرا ولا يدفعون شراً ، ولا ينوزون عن أنفسهم ولا عن غيرهم شيئاً ، ولا يصلحون لإدارة شؤونهم فضلاً عن الانتداب لهمام الخطيرة ، والمخطط الملية ، فهؤلاء لا يحسنون وراثه آبائهم بله وراثه الارض .

فانظر كيف أفضى الله لهذه الامة العالمية بسر من لب العلم الاجتماعي ، لم يقف عليه العلماء إلا بعدة بثلاثة عشر قرناً . فكشف في كلمات قليلة وفي بيان باهر أرقى الآراء العلمية التي اعتبرت في القرن التاسع عشر من أكبر فتوحات العقل الانساني .

وقد يظلي ما ينه دارون علي هذه النواميس من مذهبه في نشوء

(٣) المنطق الاجتماعي للامة الاسلامية العالمية ٤٨

الانواع الحية ، ولكن هذه النواميس نفسها تبقى حقائق ثابتة لا يتطرق اليها الشك . وقد رأيت أن القرآن سبقه اليها بنصوص لا تحتمل التأويل .

الاصل الرابع من هذا المنطق الالهي ، أن للاجتماع سنا لا تتغير بتغير الزمان ، ولا تتحول بحؤول الحداث ، فقال تعالى : « قبل ينظرون إلا سنة الاولين ، فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا » ، وقال : « سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ، وقال : « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم والله عليم حكيم » .

هذا الفتح العلمي لم يهتد اليه علماء الاجتماع البشري ، ولم يدون إلا في القرن التاسع عشر ، أي بعد وحى القرآن بثلاثة عشر قرنا ، وكان الناس قبله في عمية من هذا الامر ، يحسب كل فاتح ومتغلب انه يستطيع أن يقلب العالم من حال الي حال بما أوتي من حول وطول ، فلا يثبت أن يساوره الفشل فيموت غرقا في الدماء التي سفكها ، ولات ساعة مندم .

الاصل الخامس من هذا المنطق العلوي ، هو أن تغيير أحوال أي مجتمع يجب أن يسبقه تغيير في تفسيته ، فقال تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم » وهذا من أزم التعاليم لامة تقتدب للدعوة إلي توحيد الاديان ، والثورة على كل قديم بال ، من بقايا الضلالات الاولى ، ولتجديد عقلية النوع البشري بتجديد انماصب ومنه من الاجتماع ، ليكون عمل هذه الامة المنتدبة للاضطلاع

بهذه الاعباء الخطيرة متجها قبل كل شيء الى التأثير في تسمية الشعوب التي يريد إصلاحها ، وهذه النفسية لا تتغير الا بتغير الابعامل أدبية محضة كالتي تنزل من رؤيتها القدوة الصالحة ، والنظم الحكومية العادلة ، والدعوة الحكيمة المهادنة ، فأمر المسلمون أن يكونوا من ذلك كله على أكمل ما تكون عليه أمة صالحة ، فأمسوا في البقاع التي احتلوها حكومات آست بين الكافة في العدل ، وسأوت بينهم في الحقوق والواجبات ، فلم تر الشعوب التي حكموها تفاوتوا في المعاملة بين قاهر ومقهور ، ولا بين شريف ووضيع ، ولا بين مسلم وغير مسلم ، بل آنسوا انهم قد اكتسبوا حقوقا لم تكن لهم على عهد حكوماتهم الوطنية ، حيث كان التفاوت بين الطبقات ، والتمايز بين الطوائف ، والتباين بين البيوتات على أشد ما يكون عليه من محاباة الاقوياء ، وتعبيد الضعفاء ، مما أفضى الي احتكار الأعلين لكل سلطان ، واستيلائهم على جميع موارد الثروة ، ورزوح المستضعفين تحت نير العبودية والفاقة المدقعة .

فكان هذا التحالف بين الحالين في نظر هذه الشعوب داعيا لدخول الناس في دين الفطرة أفواجا ، فأصبحوا أغير على هذا النظام العالمي من أهله أنفسهم ، فأبدوه بقلوبهم وأرواحهم ، وانتشر الاسلام في مثل لمح البصر في ارجاء الارض ، وقامت له فيها دول كان لكل منها أثر في اقامة بناء صرحه الخالد ، وبث مدينته الفاضلة .

هذا المنطق الاجتماعي الاسلامي هو الذي أخذ بيد طائفة ساذجة ، خرجت من أمم قبيحة جاهلية محرومة من كل نور علمي ومدني غير

مالت بهما من وحى مساوى ، تملى على العالم اصول العلم ، وقواعد الحكمة ،
وأنت فى سنين معدودة بأكبر عمل سجله التاريخ لامة ، والأعدل
أن يقال بعمل لم تعمل مثله أمة ، ولم يطف خيال منه فى رأس أكبر
مصلح فى الارض ، واعتبرت مثلاً يضرب فى المساواة بين الغالين
والمغلوبين ، وفى العدل بين الضعفاء والاقوياء ، وفى الاصطلاح بأعيان
حكومة عالمية ، وفى القيام بتبعاته على أقوم الاصول ، وأحكم الاساليب ،
بحيث أثمر فى سنوات معدودة للعالم كله ما لم يشعره أى حكم غيره
فى قرون كثيرة ، فذا كنا ونحن نملك فى القرن العشرين أدق موازين
التقدير لاندرك هذه الفروق ، ولاننوه بفرايتها ، ولانظهر كل ما فيها
من روعة واعجاز ، باعتبار انها من الامور الدليية التى لا يابى بها
أصحاب العقول الجديدة ، كنا جد واهمين ، لان أمة الجديد من
أهل الغرب أنفسهم لا يأتقون أن يشتغلوا بهذه الشؤون ، وهم
لوعلموا انها تبلغ من السمو الى هذا الحد لسمعنا لهم بها دواً يعلل
الطافقين ، ولتألفت لبحثها جمعيات ومؤتمرات ، ولاشتغلت بنشر
ابحاثها التيارات الانثوية ، فهل نكون أقل منهم اهتماماً بما يحسننا
ويتعلق بحياتنا ومجدنا ؟

الحفاظ الاجتماعية للامة الاسلامية

كل مجتمع عرضة لان تنطرق اليه العلل كما تنطرق الى الكائن
الحى ، ولكليهما مناعة ترد عنه العاديات الى المدى الذى تسمح به

بقيته الأصلية ، فإذا استشرت تلك العلل عليهما أهلكتهما ولا كرامة .
هذه العلل الاجتماعية ضروب شتى ، منها علل اقتصادية تتأثر
بها مواردها المعيشية فتظهر أعراضها في مبادلاتها ومعاوضاتها
ومعاملات آحادها ، فيحدث فيها من جرائها اضطراب خطير يعوز
العلاجات المعجلة والوسائل الفعالة .

ومنها علل اجتماعية تلتاب طبقاتها وطوائفها بسبب فساد أصيل
أو عارض في نظمها ، فتضطر لتتقيحها أو تبيد .

ومنها علل مدنية تأتيا من ناحية الإفراطات والتفريطات التي
تدفع اليها حياة الترف ، فتنشأ منها حالة مرضية تستنزف ثروتها ،
وتعدو على رجولتها ، فتحتاج لمكافحتها بالمطهرات الشديدة الفعل ،
وإلا حقت عليها الكلمة فأصبحت في العارين .

ومنها علل أدبية أكثر ما تحل بها من ناحية تأيها عن تجديد
تراثها الأدبي ، وجودها على ما أخذته عن آباءها الأولين ، لاعتبارات
دينية ، فتجحد حيث هي ويسبقها غيرها في باحات الوجود الانساني ،
فينالها الإعياء وتصبح غرضاً للمستعمرين والمتغلبين ، فيمتصون حيويتها
فتموت هزلاً بين أيديهم .

ومنها علل بنائية تصيب بنيتها فإن لم تكن قائمة على أصول راسخة
زهزعتها لأول عارض من فتنة ، أولبادة من حركة تطوّر لا بد منه .
ولقد احتاط الاسلام في مجتمعه العالمي الذي دعا اليه لكل هذه
المهلكات ، فأرصد للعلل الاقتصادية أصليين من لب العالم الاجتماعي
وهما التعاون والزكاة ، فأثى عنهما بما لا يؤثر عن سواء في حدود غاية

في الاحكام . فقرر أولاً ان المؤمنين اخوة ، وانه يجب أن يكون بينهم من الترابط الاقتصادي ما تقتضيه هذه العفة . فيحرم على كل واحد منهم أن يبيت شعبان وجاره جائع ، ويوجب عليه أن يكون في ماله حق معلوم للسائل والمحروم ، وقد سماه حقاً فانفرد الاسلام بهذه التسمية ، وهي تسمية يعرف قيمتها الاقتصاديون والاجتماعيون . وقد أقضنا في الكلام على هذا النظام التعاوني المالي في كتابنا الاسلام دين عام خالد فليرجع اليه فيه .

لهذا السبب لم يظهر في أى دور من أدوار الاسلام ذلك الداء الويل ، داء النقر الذى أورد الامم حتى الراقية منها الموارد ، وولد فيها المذاهب الاقتصادية المتطرفة .

وأما العلل الاجتماعية التى تأتى من ناحية الطوائف والطبقات ، وماتدعيه من الحقوق الموروثة والامتيازات ، فقد نفى الاسلام يده منها جملة بتقريره المساواة المطلقة بين آحاده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون في تساويهم كأسنان المشط ، ويسعى بذمتهم أدناهم » ، ولم يعتمد لا بالقبائل ولا بالأمر ولا بالألوان ولا بالمال والد ، ولكن بالتقوى والعمل الصالح : « لافضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على اسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » .

ولم يأبه حتى بما أبهت به كل ديانة من إقامة طائفة تهيمن على الدين وتحسكروا طائفه ، فناط الامامة فيه والفتوى بالولاية والقائمين بشؤون المجتمع المدنية ، وبكل قادر عليهما . لذلك لم تطرأ على المسلمين علل لامن ناحية الاوتوقراطية الحكومية ولا الاتوقراطية الدينية ،

اللهم إلا ما حدث بعد وحيه بزمان طويل معاصاة لاصوله وخروجاعليها .
وأما العلل المدنية التي تنسرب الي المجتمع من تطور العادات ،
والاخلاق الي الترف والملاذات ، فقد وقف الاسلام منها موقفا من
الاعتدال جديرا بوحي مماوى من مصدر عليم بضعف الانسان
وما يحتمشه من عوامل قاهرة لا قبل له بدفعها ، فأباح منها ما يتركز
على فطرة النفوس من حب الزينة والميل الي النعيم ، فقال تعالى :
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ،
ولكنه حرم منها ما لا يليق بكرامة الانسانية من الاغراق فيها ،
وما تدعو اليه الشهوة البهيمية الجامعة منها ، وما عييت في نفوس الرجال
صناعات الرجولة ، وما يخرج بالنساء الي حدود التهتك والاباحة ، مما
تحرمه كل فلسفة في الارض حتي فلسفة الملحددين ، وما لا يتفق
والفرائض الشريفة للنفس من الخلاعة والتغنى ، وما يعدو على الاموال
والاعراض ، ويغري بالاسراف واضاعة الوجود ، ويعرض المجتمع
كله لخطر الانحلال والتلاشي .

وقد اتفرد الاسلام من بين الاديان بهذا الطريق القصد ، فلم
يسن لاتباعه شرعة الاخشيان المحض ، والزهد المطلق ، وانكار حق
الطبيعة في النعيم المباح ، مما يقرأ في الكتب ولا يعمل به ، وما يجعل
الامة التي تتمسك به بمعزل عن البشرية . ذلك لان الاسلام دين
جعل ليعمل به الناس ، ويجرون على سنته ، فيتأدون باتباعه الي ارقى
ضروب الحياة الارضية ، لادين خيالي يقرأ في الاوراق تعبد او يكون
بين الناس وبين العمل به هاوية سحيقة ، فتجرفهم جوارف الاباحة

الي ما لا يتفق والمدينة الفاضلة .

أما العلل البنائية التي تصيب بني الامم (بكسر ففتح جمع بنية) فتفكك أوصالها ، وتوهن أركانها ، وتضطربها الثورة تلو الثورة ، لتجديد أصولها كلما تسرب اليها البلى ، وهي أحوال تعرض الجماعات لآخطار عظيمة ، وتحملها على ارتكاب ضروب من الشطط لا تتفق وما يجب أن تكون عليه من الاتزان في مضطرب الازاحات الدولية ، ومعترك المنافسات العالمية .

احتاط الاسلام لكل ذلك فأقام بنية جماعته على المبادئ الانسانية العامة ، والاصول الطبيعية الخالدة ، التي لا يعتريها تبدل ولا تحول ، وتصلح لأن تسع الامم كافة ما بقيت السموات والارض ، لامة واحدة في رده من الزمن محدود . فأقامها على طاب الخير المحض ، والكمال المطاق ، والحقوق الطبيعية ، وما تقتضيه من العدل والمساواة والاخاء والحرية ، بصرف النظر عن الاجناس والالوان والبيئات والموالد والاديان والمذاهب ، فهو لكل على حد سواء ، وشارته (الرحمة للعالمين) .

فهذه البنية يمكن أن يجهاها الناس في عهد من العهود ، ويهملون الدعوة اليها ، ولكنها تبقى ثابتة لا يعتريها الضعف حتي ينتهي اليها البشر في يوم من الايام ، فتصبح شعار الامة العالمية المستقبلية . وقد تقرر الاسلام بأمر لا يابه به الناس اليوم لقله صلتهم بدينهم ، وشغلهم الشاغل عنه بالأعراض الفانية ، الا وهو سنه شرعة التجديد فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أن الله يرسل علي رأس كل

مئة من يحدد هذه الأمة أمر دينها .

فهذا الأصل الذي يرد في دين من الأديان المعروفة ، ولا في مذهب من المذاهب الاجتماعية المقررة ، يعتبر من ناحية أعجب ما يؤثر عن محلة من التحل ، إذ المعروف أن الأديان محافظة بطبيعتها على كل قديم وإن عارض الواقع ، ومقيمة على طريقة أسلافها وإن دعت طبيعة الحوادث إلى تغييرها ، طلبا لمصلحة الاجتماعية ، ويمد هذا الأصل من ناحية أخرى بابا مفتوحا على مصراعيه لقبول ما يحدث من التطورات الاجتماعية والأدبية ، فيصبح الدين بذلك ماثيا للعلم والفلسفة والثقافة في كل دور من أدوارها كما كان شأنه عند آبائنا الأولين ، فلا يمتريه التحجر بحال من الأحوال .

وقد أدرع الإسلام لهذا الأمر بكل ما يسهل من الوسائل ، فأباح الاجتهاد في الدين لكل قادر عليه إلى يوم القيامة . ومنح العقل سلطانا مطلقا لا يقيد به شيء حتى ولا نصوص الكتاب الكريم ، أباح للناس تأويلها إن عارض ظاهرها حكم العقل والعلم الصحيح ، والمضى في طريق التكامل العلمي غير مقيد بشيء . لذلك لم يجد أبلاؤنا حرجا من القول بكل المذاهب العلمية ، والآراء الفلسفية التي كانت رائجة على عهدهم ، حتى مذهب النشوء والارتقاء ، ويقول (درابر) أنهم ذهبوا منه إلى أبعد مما يقول به المعاصرون اليوم (راجع كتابنا ، الإسلام دين عام خالد) . وقد تقل ذلك مؤرخوا الفرنجة بكل اكبار واعجاب ، وهامى كتب المسلمين الأولين بين أيدينا تثبت صدق ما يذهبون إليه .

فسنة التجديد هذه شرعة اسلامية بحجة تدعو للدهش والتعجب من متانة هذا الدين واستجماعه لكل وسائل المناعة والغلب . والظاهر أنه لولا هذه الشرعة ، وما أحيطت به من الوسائل المساعدة ، لما أقبل المسلمون في أول عهدهم على العلوم والصنائع والفنون الاجنبية عنهم ذلك الاقبال العظيم ، حتى جمعوا بين مدنيات جميع الامم التي احتكوا بها ، ولم يتأثموا عن الاخذ عن واحدة منها حتى الجماعات الوثنية . ولم يقصروا أخذهم على ما وجدوه معمولاً به منها ، بل قبلوا فيما أودعته خزائن الكتب فأخرجوا منها كل ما كان قد قضى القصور على أهله باهماله ، فترجموه الى لغتهم وتدارسوه وانتفعوا ونفعوا العالم به ، واعتبروا بذلك موقفى الاوربيين من سبائهم ، وواضعى أساس مدنياتهم الحاضرة ، ولم يقفوا عند مقررانها بل زادوها بجهودهم العقلية ، واكتشفوا علوماً لم تكن معروفة من قبل . فتأمل في هذه الحوافظ التي استجمعها الاسلام وقل لى هل يمكن أن يتطرق الوهن الى دين كهذا ، أو يحل بأصوله التحلل ، أو تبلغ من صرحه العوامل ؟

واذا كان الاسلام على ما ذكر ، ولا سبيل لانكار الأدلة المجسوسة ، فكيف اعترى شعوبه الضعف ، وألم بها التفكك ؟ ندخر الجواب على هذا السؤال الى الفصل التالي إن شاء الله .

أسباب تدهور الأمم الإسلامية

قد خاض في هذا الموضوع قبلنا كتاب فطاحل منهم عدد كبير من الغربيين ، فذهب الاسلاميون منهم الى أن أسباب تدهور الأمم الإسلامية هو انحرافها عن صراط دينها القويم ، ونحوا الاجانب نحو آخر قرأى أكثرهم أن تلك الاسباب تنحصر في تعاليم الاسلام نفسه باعتبار انها تصد عن الاخذ بكل جديد ، وتبت في ذويه مذاهب الجبر التي أبعد ما ترمى اليه من الاستسلام للقدر المحتوم .

وفي رأينا أن الاولين وان كانوا أصابوا الحقيقة الآن السبب الذي أوردوه ليس بالسبب الاول ، إذ يقال لهم فإ السبب الذي دعا المسلمين الى الانحراف عن دينهم ، وكيف اتفق أن تجمع شعوبهم عليه في جميع البقاع ، حتى التي ليس بينها وبين غيرها اتصال ؟ وكيف تتشابه عوامل الجود فيها الى حد أن تكون عامة ومشتركة بينهم ؟ وهذا الاجماع والتشابه هو الذي أغرى الباحثين الاجانب باتهام الاسلام نفسه باحداث هذا التحجر المستعصى في جماعات المسلمين .

واذا كان الكتاب الاسلاميون قد قصروا في البحث عن السبب الاول لانحراف المسلمين عن الدين ، فقد غفل الكتاب الاوربيون من ناحيتهم عن أمر جليل ، وهو كيف يعقل أن يكون الاسلام هو نفسه محدث هذا الجود وقد أوجد الامة الإسلامية العالمية من العدم ، ودفعها في تيار من التقدم حصلت به على خلافة العالم كله في السياسة

والعلم والمدنية في سنين معدودة ؟ وقد ظهر في أول أدواره ليس بمجدداً محسوباً ، ولكن موجداً لأساليب وذرائع جديدة لم يكن يعرفها البشر ليصل ذروه الى غاية بعيدة تصلح معه لاداء مهمتها العالمية في روح قصير من الزمن .

أليس هو الاسلام الذي أوجد في أقل من قرن لجماعته ملكاً لا تغرب عنه الشمس ؟ أليس هو الذي بعث أهله لاستخراج مادفنه الرومان واليونان والكلدان والسريان وغيرهم من غمرات عقول أوائلهم اكتفاء بالعيش في جو قاتم من الظلام أكثر من ألف عام ، فعملوا عمل الجبابرة في جمعه وترجمته ، والجري على سنته وزيادة مادته ونشرها في الخافقين ، حتى كانوا السبب المباشر لانهاض أوروبا من سباتها العميق ؟ اذا كان هذا صحيحاً ، وهو ما شهد به مؤرخو العالم كله ، فهل ينقلب الاسلام من عامل قوى في نشر العلم والمدنية ، الى عامل قاهر على طمس معالم العلم ، ومحقق مظاهر المدنية ، والقضاء على ذويه بالتحجر والموت بعد أن كانوا بسببه محيي العلم ومجديده وحامل لواء الثقافة العالمية قروناً متوالية ؟

في رأينا أن تدهور الأمم الإسلامية كان العامل الرئيسي فيه انتحالها للنظم والتقاليد الدينية التي جاء الاسلام لتحطيمها وقلبها رأساً على عقب ، واحلال نظام مدنى حر محلها ، تتأدى الامم بالجرى عليه الى الرقى الأدبى والمادى طليقة خالصة من القيود الوراثية ، والتحكمات الطائفية التي من طبيعتها تثبيط حركة الجماعات ، ومنع اندفاعها الى الغايات ، وقيامها حائلاً منيعاً في وجهها متى انجبت الى

طريق لم تكن رسمته هي لها من قبل ، وأليك التفاصيل :

كان الناس قبل الاسلام من ناحية الدين أسرى طوائف ممتازة احتكرت لنفسها حق قيادتها الروحية ، فالتحذت لتتحفظ لنفسها هذا الحق قادة وجنودا منها بثتهم في كل مكان ، فكانت أوتوقراطية روحية مطلقة داخل أوتوقراطية حكومية مطلقة ، وكان الناس بينهما في شكيمتين على حالة من العنت ليس وراءها مذهب ، ففترت الهمم ، وكالت القوى ، وماتت النفوس ، فالتحصر جهد الانسان إذ ذاك في أن يعيش مقوداً بغيره في وجهتيه الروحية والجسدية ، لا في أن يعيش حراً لينفع نفسه ويفيد غيره ، فان تطلع واحد لان ينظر في علم ، أو أن يقول برأى لم يقل به واحد من قادته الروحيين ، كان جزاؤه أن يحرق حياً أو يسلب أو يرمى من شاهق أو تربط أطرافه في ذيول الخيول وتلهب بالسياط لتركض الي كل وجه فتذرقه كل ممزق . وكانت السلطة المدنية تخضع لهذه الاحكام فتتفذها صاغرة .

هذا النظام المولاذى المحكم قضى على أوروبا بأن تبقى في الظلام ألف سنة لا ترى النور ولا من مثل سم الخطيأ . ومثله كان في كل بقعة من الارض ولدى كل أمة ، وهو الذي دعا الحق سبحانه وتعالى لتأليف الامم الإسلامية العالمية ، تحت قيادة خاتم رسله محمد ، لاتقاذ الامم من شره ، اما مباشرة أوبالواسطة ، فقامت تلك الامم به خير قيام ، وكانت سببا في نشوء المدنية الغربية بما هي عليه من قوة وثروة وعرفان ، وبما تبشر به من الوصول بالانسانية الي الكمال .

وقد اقتضت طبيعة الاشياء على توالي القرون أن يقع المسلمون

في كافة بقاع الارض في مثل النظام الديني والمدني الذي جاءه دينهم لتعطيمه ، فوقعوا في الجود نفسه الذي وقع فيه اهل الإديان السابقة ، وكان ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لتنبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتي لودخلوا جحر ضب لدخلتموه » فسأله سائل أ كيت وكيت يا رسول الله ، وعني له اهل دينين عظيمين ، فأجابه النبي قائلا : « فمن ؟ » أي اذ لم يكن هم الذين ستقلدونهم فمن يكونون ؟

فما هي الحال التي دفعت بالمسلمين الي الخضوع لهذا النظام الديني والمدني الذي قام أوائلهم بتخليص الامم من شره ، فتأدوا به الي مثل ما كانت عليه تلك الامم من التحجر المنافي للسنة الالهية المرقية للجماعات ، ففقدوا بسببه كل ميزة كانت لهم ، وأصبحوا من الجود على حالة تستعصى على كل علاج ؟

أن معرفة هذه الملل ليس بالامر الصعب قاليك :

تألفت الامة الاسلامية العالمية فقام عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون ، ثم تولوها بنو أمية فلم يتمتع لهم الوقت للتأثر بادواه الامم ، اللهم الا شيئا من سوء اختيار الرجال ، والرجوع الي شيع العصبية القبلية الذي أباده الاسلام . ثم وليها العباسيون وهنا تجلجى الملك بنواته الباهرة ، اذ لم يبق في الارض دولة تقوى على أن لاتدين للمسلمين أو تنازعهم في سلطان ، فساع التفرع للترف ، والتخلي عن الاعباء الحكومية والروحية معا للانصار والاتباع ، وماقيمة هؤلاء وكان الواحد منهم يمتلخ من دست الوزارة أو منصة القضاء

إلى السجن أو الموت، وتصادر أمواله لأقل بادرة من شبهة يدل بها
بعض الندمان ؟ فاضطروا للدارة والمدورة ، وهاتان الخصلتان
تقتضيان الإهمال والاغفال والتكالب على المصلحة الشخصية .

ولأنفس أيضا أن الدين قبلوا الإسلام دين لهم من مختلف الأمم
دخلوه مطبوعين على ذلك النظام الاوتوقراطي بناحيته الدينية
والمدينة ، فعلموا على إيجاده مدقوعين بقوة الوراثة والتقليد ، وساعد
على ذلك أن كثيراً منهم وصلوا إلى درجات عالية من السلطان والعلم ،
فنظموا شؤون الدنيا والدين على مقتضى ما انطبع في قلوبهم ، لا على
ما قضى به الدين المنطري الحكيم ، فأصبح تركيب العالم الإسلامي
صورة حقيقية لما كانت عليه الحال في كل مكان .

ولم يلبث الملك الإسلامي موحداً أكثر من نحو قرنين ونصف
قرن، ثم انقسم على نفسه تحت قيادة زعماء مغامرين من أجناس شتى،
فكان الواحد منهم يكاد لا ينتظم له الأمر في بلد حتى يدهمه مغامر
آخر، فتقع الحرب بينهما سجالات ، فتدول الدولة لواحد منهما، فلا يلبث
أن ينازعه غيره وهلم جرا ، حتى أصبح الملك الإسلامي كله كساحة
حرب لا يتخمد عليها ساعة من ليل أو نهار قروناً متوالية . فهل تعجب
أن يصاب المسلمون بأدواء الأمم السابقة من الوقوع تحت نير أوتوقراطيتين
أحدهما مدنية والأخرى دنية، أمسكتا كتابهما بمحقق المسلمين نحواً
من ألف سنة ، إلى أن جاء العلم الأوروبي اليوم يهيب بهم إلى مائدته،
فيسارعون إليه قاطعين صاتهم بالإسلام، ظناً أنه هو الذي قضى على
آبائهم بالجهود ، وما قضى عليهم بذلك إلا خروجهم عليه، وبعدهم عن

صراطه .

هذه هي العوامل الرئيسية التي حملت على وقف النهضة الإسلامية ، وعلى أحداث هذا التدهور الإجماعي الذي نشاهد آثاره متشابهة في جميع الشعوب الإسلامية منذ أجيال كثيرة . كل هذا ليس بشيء في جانب معرفة الوسيلة الفعالة التي تتخذها المسلمين مما تورطوا فيه .

هنا مبدآن اثنان لاثالث لهما ، يدعو إليهما رجال من ناحيتين متناقضتين ، أحدهما أنه لا يرجي للمسلمين حياة إلا بعدوهم إلى حظيرة دينهم ، وثانيهما أنه لا أمل في إفاض المسلمين إلا باضفاف الروح الدلية فيهم ، حتى لا تقف عثرة في سبيل اقتباسهم كل ما يجب اقتباسه من نظم المدنية الحاضرة ، وهؤلاء يعملون على بث دعوتهم من طريق التشكيك في الإسلام ، والدس عليه في كتبهم ورسائلهم ، بأسلوب يخفى على غير البصيرين . وقد وضع هؤلاء نماذج كتابية ، وأساليب تحليلية ، وعبارات بيانية يسارع لاقتباسها عنهم أكثر الناشئين ، حتى الدينيين منهم ، مدفوعين بفرصة التقليد ، ولكنها صور تطبع في النفوس ميلا للاستخفاف بالدين وبأهله ، وبالنظر إلى تركيبه نظر المستهين الزارى ، أو بالآقل نظر الذي لا يتوقع أن يجد فيه شيئاً يستحق التفكير .

وهذه الصور الكتابية أو لم شمر اليوم غرارتها من أعزاد المكشوف ، فستثمره في الغد القريب .

ولقد ابتدأنا بحين لبان حقيقة الإسلام على نور الثقافة العصرية

والعلم الغربي، وفلسفته الوضعية، لمحاكمة هذه النزعة الخطيرة ، فهل
تنتجح في لغت النعماء اليها ، واقناعه بالاختد بها ؟ وهو مدفوع في تيار
الحياة لا يلوى على شيء ؟ .

واذا ألمحنا في ضمه الينا ، وهذا بعيد الاحتمال ، فاذا يغنى
وسواد الامم الاسلامية في حالة مؤيسة من الامية ، ومعزل عنا وعن
غيرنا، فكيف ينغذ اليهم هذا النور ؟

فما هي إذن الطريقة العملية لاعادة مجد الاسلام واظهاره بمظهره
القاتن ، وهو الجدير بذلك لأنه الآية الالهية الكبرى، وحجته
الحية على الناس ؟ هل من طريقة عملية تتغلب على كل الحواثر التي
تقوم في وجهها ؟

نعم ، وهي طريقة فعالة الى حد أنها لا تقاوم ولا تخيب ، سنكشف
اللاثام عنها في الفصل الآتي إن شاء الله .

كيف يعود الاسلام الى مجده

ومتي تصبح كلمته هي العليا ؟

شرع الله الاسلام ليكون ديناً عالياً للبشرية كلها ، وضمنه
(اصلاحاً عاماً) هو أقصى ما يتخيله العقل، ويتجلى فيه الكمال الذي
تندفع ليلوغه الفطرة الانسانية ، وقد دللنا على ذلك بنصوص من
الكتاب ، وأصول من العلم في عشرات من المقالات ، فهل تقوى
إلى ماسة المصيرية على طمس معالم هذا الإصلاح الخطير ، والتعقبة

على آثاره كما فعلت بجميع الأديان التي تقدمته ، فيصبح الناس بلادين كما يريد الباحثون اليوم اقتناعاً به ؟ وإذا كان الإسلام هو (الإصلاح العام) الذي تتحسس منه العقول ، وترمى اليه فطرة الانسان ، فكيف يعود اليه مجده ، ومتى تصبح كلكه هي العليا في الارض ، وبأية وسيلة يعود أهله اليه وقد طوحت بهم الطوائف الى مكان سحيق ؟

هذا ما سنعالجه اليوم فنقول :

لقد وضع الاسلام قواعد ديانة عالمية ، وحلاها بجميع الاصول التي تبلغ أهلها الكمال في حدود المنن الطبيعية ، وسن لهم جميع العوامل التي يتخيلها العقل ، ويشعرها العلم لتطور الجماعات . ديانة أقامها على المبادئ الانسانية العامة ، والاصول العمرانية الخالدة ، وليس على المصلحة المادية الخاصة ، ولا على المنفعة المحلية القاصرة على جيل أو جلس أوزمان محدود ، وفرضت العلم على الآخذين بها جميعاً ذكورا وإناثاً ، وحملت كل نفس تبعة أعمالها محرمة عليها التقليد للآباء ، والجود على مآثره عنهم من الآراء ، وأحلت لهم الاتباع ولكن ليس المجرد من الدليل ، والعارى عن التعقل ، بل أعلنت على رؤس الاشهاد أن الايمان التقليدي غير مقبول ، وطالبت كل آخذ برأى بالحجة البينة ، والبرهان الصحيح ، في حدود الامكان ، ولم تقصر النظر في الدين وشرائعه على طائفة مختارة ، ولا حصرت في قوم دون آخرين ، بل أباحت لكل قادر على النظر والاستدلال أن يبدي برأيه حراً خالياً من القيود ، فإن أصاب الصواب كان له

أجران ، وان أخطأ فله أجر البحث والاجتهاد ، رمت بذلك إلى بروز الكفايات إلى ميادين العمل ، وتكاتف العقول في الوصول إلى الحقائق ، غير مفرقة بين أبيض واسود ، ولا بين جلس وجئس ، حتي يروى في هذا المجال عبيد سود وموال ورجال ونساء من كل قبيل ، ممن كانوا لا يستطيعون أن يمشوا حتي في بلادهم آمنين على أنفسهم ، بله التصدي لامة الدنيا والدين ، أو لقيادة الاشباع والمجاهير ، وحررت العلم والفلسفة من القيود فأباحت لأهلها العب من مناهلها حتي إذا صح لهم منها شيء ، وجب عليهم العمل به وان خالف نص الكتاب ، ساحة لهم بتأويله حتي لا يناقض حكم العقل والعلم الصحيح ، ولا يقيد من ثوابتهما إلى ادراك المجاهيل ، وأطلقت للناس الاخذ بكل نافع وجميل مما يصادفونه في الامم التي يحتكون بها حتي ولو كانت وثنية أو لاتدين بدين . فجمع المسلمون بين جميع الخيول الموزعة في الامم ، وأقاموا مدنية لا يحرم فيها شيء اللهم إلا خلقا ذميا أو افراطا أو تفريطا ، مطالبة بالاعتدال في كل غريزة ، وبالتوسط بين كل طرفين ، وبالاضطلاع باعباء العدل والمساواة والاخاء والحقوق الطبيعية ، مطلقة غير مقيدة بجنس ولا بدين ، وأسندت إلى الامة العالمية التي تتألف على هذه الاصول خطة لم تسند إلى أمة في الارض من يوم أن تألفت الامم إلى اليوم ، ألا وهي أن تقوم بخلافة الله في الارض متخلقة باخلاقه تعالى ، وأن تكون شهيدة على الناس شعارها الخير المحض ، والرحمة للعالمين .

فإن كنت لو قارنت بين هذه الامم الإسلامية الخالدة التي تجري

عليها العمل، وتأتد الى خير للانسانية كبير ، وبين اصول العلم الحديث والفلسفة الوضعية ، وما أثرته المدنية الحاضرة من المبادئ بعد أن جاهدت في سبيلها أربعة قرون ، وبعد أن هلك في اقامتها مئات الألوف من جلة العلماء والمفكرين ، رأيت أنها لا أقول هي هي لحسب ، ولكني أقول انها قد بزتها الى مدى بعيد . فكيف يعود سلطان هذه الاصول الاسلامية الى أم لا تقرب عنها الشمس تدعى انها مصلحة وليست من الاسلام في كبير شيء ، وقد التأت بادواء الامم التي جاء الاسلام لمعالجتها ، ف وقعت في ظلام جالك و جهود عظيم ، وأصبحت بين يدي المستعمرين فريسة مخدرة يتمصون حيوياتها ويكيلونها بالقيود ، ولا يسمحون لها أن ترى من النور إلا ما يدفع بها الى دور من الفتنة جديد ، وقد صمتها الامية وساورتها الجهالة من مكان قريب ؟ فهل تستطيع هذه الامم أن ترجع الى تاريخها الاجتماعي ، أو تفكر في ماضيها الديني ، أو تصنى منها الى رجل رشيد ؟ وقد قضى عليها وهي تموج في هذه الغياهب المتلبدة أن ترى لجأة نورا يأخذ بالابصار ، وفنوننا وصنائع دونهما ماتسمع عنه من السحر في سالف الاعصار ، هو نور المدنية الحديثة وما فيها من علوم وفنون وأساليب وذرائع أولت أهاها قياد الجواء وسلطان البحار . فهل يكون من آثار هذه المفاجأة الآن يزاد سواد هذه الامم المستضعفة ازواء في اكسار دورها ، جو د اعلی قديمها ، مستعيذة بالله من شر هذا البدع الحديث ؟ وقد يرمى آحاد منها بأن تقسمهم في أحضان هذه المدنية ، مفتتين بقشورها ، وهم خلوا الذهن من كل أنارة من العلم بتاريخ قديم أو بمجد أئيل ،

فيقطعون بينهم وبين جماعتهم ما يجب أن يكون موصولاً ، اللهم
إلا ظاهراً من التحفظ حتى لا تنبذهم نبذ النواة ، فتزائم يعملون سرا
على مساعدة المستعمرين لتدوينها ، وحل وحدتها ، بما يدسونه لها
من السم في الدسم ، وبما يشككونها في قديمها ، ويصغرون لها من
شأن أوائلها ، ثارة تحت ستار البحوث الادبية ، وطورا تحت برقع
العلوم السكونية .

فهل عز المخرج من هذه الكرب ، وهمى المهرب من هذه النوب ،
ويئس البصير منا بجلال الاسلام من اقامة حجته ، والاهابة بالناس
الي محجته ، وان أمكن ذلك فإذا يجب أن تكون قوة العوامل
التي تصلح للتغلب على سحر هذه المدنية وعلومها وفنونها ، قتلت
الناس اليها وقد ركبوا رؤسهم ، ومضوا في سبيلهم منها لا يلوون
على شيء ، ولا يصغون الي نصيح ؟

هون عليك فإذا كان قد قيل إن الحرية تستفيد ممن يعمل لها
أوضدها على السواء ، فكذلك الحق يظهره من يعمل له أوضده
على السواء ، بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هو زاهق ،
ولسكم الويل مما تصفون .

هذه المدنية الاوربية وعلومها الحديثة ، وفنونها التي تقتاد الناس
في تيارها وهم صاغرون ، هي نفسها التي تعمل بغير قصد منها على
اظهار الاسلام واعلاء كلمته الي أعلى ما يمكن أن تصل اليه ، لانها
كلمة الحق والعالم مسوق اليها طائفاً ومكرها ، ولا بد من وصوله اليها ،
وتعويله عليها بعد حين .

نعم أن الذين يقتتنون منا بهذه المدنية يتخيلون انهم قد قطعوا صلتهم بالاسلام ، ويهيئون ساديين في تيار الهوى بل والاباحة ولا يقفون عند حد ، ولكن لكل اندفاع وقفة ، ولكل سكرة صحوة ، فاذا جرى هؤلاء شوطهم وتعبوا ثم تأملوا فيما غفلوا عنه من هذا الذخر الادبي العظيم ، وما وصل اليه آباؤهم من المجد الصميم ، رأوا أن الذي فتنهم هو دون ما تركوه وما جهلوه ، فيعودون الى حظيرته لا أقول طائمين ، ولكن مكرهين ، فان الحق غلاب ولا يوجد في العالم شيء يقوى على طمسه .

هذه وسيلة محيرة لجوع المسلمين الى دينهم ، ولكنها الوسيلة الوحيدة للقاهرة لظهور جلال هذا الدين ، ولحلولة محل الآية الالهية الكبرى ، وحجته الناطقة للعالمين . واما علمت أن المدنية الغربية وعلومها وفنونها دائبة على فتنة العقول وانتزاع الامم الجامدة من حجرها بقوة لا يستطيع صدها ، وبسرعة لا يمكن تثبيطها ، فهذا كله في مصلحة الاسلام والمسلمين ، وان كان لا يظهر أثر ذلك إلا بعد حين .

نعم أن خروج المسلمين مفتونين من احتكاكهم بهذه المدنية يؤلم النفوس ، ولكن ماذا تستطيع أن تفعل في هدايتهم ولوائيتهم . وهم في جموحهم الانتقالي هذا ، بكل آية ماتموا قبلك وما بعضهم يتابع قبلة بعض ، بل أصبح أقوى الناس نفسا اليوم لا يستطيع أن يرد أقرب الاقربين اليه الى حظيرة الحق ، فاطنك بمجموع الناس هتاف اندفعوا في تيار لا تقوى على وقفه الرواسخ الشاهقة ، فهل

يقفه نصيح فاصح، أو أهابة مهيب؟ « وإن كان كبير عليك اعراضهم ، فإن استطعت أن تبثني تقفا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين » .

هنا قد يصبح صائح ماهد هذا القرون ، أتأملون وقد انقضى عهد الاديان ، وسطم في العكون نور العرفان ، وحلت الفلسفة محلها في هداية الانسان ، أن يرتكس الناس الى دور السذاجة الاولى بعد أن اجتازوه الى مابعد منذ قرون ، فيقررون الرجوع الى واحد منها ؟

قول لو كان الاسلام قائما على حادثة تاريخية ، أو مبني على خيالات قومية ، أو أهام محلية ، أو داعيا الى مجرد أخلاق وآداب ، لخلجنا أن ندلى بهذا الرأي في القرن العشرين ، ولا اعتبرنا أنفسنا من غلاة الرجعيين ، ولكن الاسلام في جوهره دعوة عامة الى القيام على مقتضى الفطرة الانسانية ، وتجريد النفس من كل ماركته عليها العادات والعقائد الوراثية ، ومواجهة الحقائق على حالة من الصفاء لا تشوبها شائبة تقليدية ، والعمل على تأخي الامم وارجاع اديانها الى وحدتها الاصلية ، واعتبار سلطان العقل مطلقا من كل قيد ، والتأدي على هذا النحو الى كل خير وصلاح من طريق العلم لا الاهواء النفسية ، ولا الخيالات الفكرية ، فهذا (اصلاح خطير عام) للطبيعة البشرية ، يتناول كل مجالات النشاط العقلي والعملي للأفراد والجماعات ، فهو أعم من اصلاح (باكون) للعلم ، واقارده اياه على اصول راسخة من المباشرة والتجربة ، واليهدي به عن مسارج الظنون والاهام . فهل

يقلل من قيمة اصلاح (يا كون) للعلم ان أصبح بيننا وبينه أكثر من ثلاثة قرون، أم هو باق مابقيت السموات والارض، ومحكوم على الناس بالعمل به ماداموا يزاولون العلم، ويعملون على إقامة صرحه؟ وهل يعقل أن يبقى اصلاح (يا كون) الجزئي خالدًا وضمنحل (الاصلاح الاسلامي العام)، بدعوى انه دين وان البشرية قد قطعت صلتها بالآديان، هل الاشتراك في الاسم يطمس الحقائق الخالدة، ويسوق الاصول الضخام مساق الامور التي لا تقوم على أساس؟

فأنا لست أقول إن المسلمين مهما افقتنوا بالمدينة الحاضرة وعلومها، ومهما قطعوا صلتهم بالاسلام سيرجمون اليه لحسب، ولكني أقول إن العالم كله سينتهي اليه، لامتقدا بتلمس دين يدين به، ولا جريا وراء عقيدة ينتحلها لنفسه، ولكن حين يعلم أن كل الاصلاحات التي اهتدى اليها رجال العلم في تهذيب أساليب النظر، وكل النتائج التي تآدى اليها غطارفة الفلسفة في تقويم الطبيعة الانسانية، واقامتها على الجادة القيمة المؤدية الى الخير المحض، قد سننها للاسلام ودعا اليها بنصوص صريحة، كما بينا ذلك تفصيلا، فيرى الناس كافة إذ ذاك انهم في الاسلام وان لم يعملوا للوصول اليه، لانه صبغة الله التي لا تنصل، وفطرته التي لا تنسخ، وسنته التي لا تبدل، فيقولون كما قال (جوث) الفيلسوف الالماني الكبير: «إذا كان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه»، وستصبح كلمة (جوث) هذا شعارا لجميع الخلق حين يتضح الحق، وقد أنبأ الكتاب الكريم نفسه بذلك فيقيد قال تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم

انه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 أليست هذه الوسيلة هي الوسيلة العملية التي لا تخيب في ارجاع
 مجد الاسلام ، وجعل كلمته هي العليا في الارض ؟ : « أفغير دين الله
 يبعثون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون » ؟
 الى هنا انتهى الباب الاول وسيكون موضوع الباب الثاني من
 هذا البحث (نشأة محمد صلى الله عليه وسلم) .

الباب الثاني

نشأة محمد صلى الله عليه وسلم

لم أعهد نفسي ، وأنا أراول الكتابة في أى مقصد كان ، على مثل ما أنا عليه الساعة من التيب والشعور بالقصور ، لاسبب الوراثه الدينية التى طبعنى على إكبار شأن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد حاولت أن أتجرد منها وأنا أكتب هذا البحث ، ليجىء حاصلًا على شروط الاسلوب العلمى الدقيق ، ولكن بسبب جلالة الموضوع نفسه وخطره العظيم ، فأتى حياى شخصية جمعت من ضروب العبقريات ما لم يجتمع لشخصية سواها فى تاريخ الانسانية كلها . فقد يشعر الذى يراول تحليل أية شخصية لعبقرى كبير فى ناحية من نواحي الشئون الاجتماعية بقدر كبير من التيب ، ولكنى حياى شخصية عالمية أرى من أية ناحية نظرت اليها أنى إزاء شكل فذ من النبوغ يكفى وحده لأن يستوعب جهد الباحث كله فلا يدع له بقية ينذلها فى ناحية أخرى منه .

فن أية النواحي أنظر الى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ أمن ناحية أنه فرد فى مجتمع ، أو من ناحية أنه مرب أو واعظ ، أو قائم بدعوة ، أو واضع لاصول ، أو مشرع ، أو قائد ، أو مجدد ، أو محدث انقلاب ، أو مؤلف جماعة ، أو صانع أمة ، أو رسول ديانة ، أو مؤسس دولة ، أو مثير ثورة عالمية لم تتناول الى مثلها همة من قبل ولا من بعد ؟ لقد كان محمد كل من ذكرت ، وبلغ مما رى اليه النهايات التى ليس وراءها مذهب ، وقد

كان فوق ذلك عاملا في ناحية أعلى مما كان يتوقعه الناس من داع في الأرض ، وهي الدعوة الى تأخى الأمم ، واجتماعها حول دين واحد هو دينها الاول ، دين الفطرة الانسانية التى لا يعقل فيها الاختلاف والتفرق ، والى إقامة أمة عالمية ، على أعم الاصول الاجتماعية ، وأعدل المبادئ الأدبية ، لا على المصلحة القومية ، ولا على الاعتبارات الجنسية والمحلية ، فهو من هذه الناحية مجدد ولكن لا كالمجدين ، فان قصارى أحدهم أن يدفع ماعليه الناس من شأن الى شأن أرقى منه درجة أو درجات . أما قلب نظام الاجتماع رأسا على عقب ، ووضع أسس جديدة له لم يفكر فيها النوع البشرى من قبل ، والاتداب اللاهابة بالعالم كله الى تعاليم تصلح أسسا لكل الجماعات الانسانية ، فشيء أكثر من جديد لم يطف بخيال عبقرى الى اليوم ، حتى يبدى بلوغ العلم والفلسفة الى أوجهما الأعلى ، وأكبر من هذا وأجل لإنجاحه فيما تصدى له من هذا المقصد الاسمى لإنجاحا بعيد المدى تسبب منه انقلاب لا نظير له في تاريخ العالم ، لا تزال تجنى البشرية ثمراته الى اليوم .

لقد كان محمد كل هذا ، فهل من العجب أن يشعر كاتب وهو يزاوِل الكتابة عنه بقدر عظيم من التهيّب والقصور معا ؟

لو كان كل هذا لم يخرج عن دائرة الكلام ساغ لباحث أن يقول : هو خيال شاعر من أهل التصور العالى ، وإن لم يخطر مثله ولا ما يقرب منه فى خيال أى شاعر إلى عهده ، ولكنه أخرجه من حيز التصور إلى حيز العمل ، وتولاه فى جميع أدواره تولى الواضع للشيء

المؤمن عليه ، ثم تركه حاصلا على جميع المقومات التي يتابع بها طريقه في التطور حتى صار امرأ واقعا ، فان ذلك العمل الضخم إذا منى بالوقوف بعد قرون ، أو التحجر ، فليس هذا من طبيعته ، ولكن من طبيعة الناس أنفسهم ، إلا أنه لم يتلاش ولم يصبح أثرا بعد عين ، ولكنه بقي مثلا أعلى للبشرية تحاول أن تصل اليه ، وتستصل اليه بجهودها المتواليه في يوم من الأيام ، فتصبح من أهل التعاليم القرآنية المحمدية طوعا وكرها ، كما بينا ذلك بالأدلة العلية في مقالاتنا السابقة هنا .

كبير أن يستحيل باحث على إلى متحمس ديني ، ولكن الأمر ليس من هذا الضرب ، وذلك أن البحث العلمي متى انتهى إلى مثل هذه النتائج التي تستولى على الشعور والعقل ، طوح بالقائم به مثلى إلى مطارح الدهش ، فظهر بمظهر المتحمس ، وماذا يضيره ذلك إذا كان ما يقوله حقا ، وملقيا نورا ساطعا على شئون ما كان يتخيلها الناس تخيلا ؟

على أن تاريخ العلم لا يخلو من مثل هذه الظواهر التحمسية ، فقد قرأت في بعض المجاميع العلية أن عالما نباتيا صاح يوما وهو في معمله قائلا : « لقد رأيت الله ، فدهش تلاميذه له كانوا على مقربة منه وسألوه عما أصابه . فقال لهم : لا تراعوا ، فقد أراى المجهر من دقة الصنع ، وبراعة الوضع في هذه الزهرة ، ما حير عقلى وأخذ بلى وأثبت لى أن هذا الابداع كله لا يمكن أن يحدث بفواعل طبيعية

لا تدرك ما تصنع ، فمراني من المرة ما دفعني الى الصياح بما سمعتم !

وقرأت من قبل عن الطيبي اليوناني القديم أرخميدس أنه اتفق له أن اهتدى إلى حل مسألة عليية كانت تشغل باله وهو في الحمام ، فازدهاء الطرب ، فخرج يعدو في الطرق وهو يصيح : أوريكا أوريكا ، أي وجدتها وجدتها !

وما أنا ، وأنا مشغل بهذه المباحث ، أشعر بما شعر به المستكشفون قبل من هزة العجب ، فقد رأيت تحت نور العلم العصري الساطع ، والفلسفة الوضعية الصارمة ، أن الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ، والاصول التي أصلها باعتبار أنها الدين العام للانسانية كلها ، وآخر كلة ينزل ملك إلى الأرض بها ، يصح أن تكون ديننا وأصولا لا لبشرية نصف حيوانية كبشريتنا الحالية لحسب ، ولكن لبشرية ارتفعت عن مستوى الأدناس النفسية والخلقية كلها ، والتحقت بالملاء الأعلى ، واستقبلت حياة فاضلة تخرج بها إلى الكمال الأقدس . وأنت خير باني إذا ذكرت العلم والفلسفة فانما أذكر النقد المر ، والتحجيص المهرق ، والتحليلات المدققة ، والمقارنات الشاقة ، وإن ديننا يمر من كل هذه الامتحانات ويترك كل وسائل الفحص عاجزة حياله ، هو أمر يعتبر في هذا القرن من الأمور التي تستهوى العقل ، وخاصة إذا كان أهله يعتقدون عقيدة راسخة أن الأديان لا تحتل أهون نقد ، ولا تثبت أمام أقل تمحيص .

فهل الأمم وأنا أعرض كل هذه الآيات البينات على القارئ أن يزدهني الإعجاب بها فأعرب عن بعض ما أشعر به حيالها من الاكبار والتقدير ؟

لقد صاغ محمد بقوة الروح التي وهبها تحت هداية القرآن أمة على أكمل الأصول التي يمكن أن يدركها العقل الواسع ، وحلاها بكل ما يصل إليه التصور العالي من القوى الأدبية والعوامل الاجتماعية فتألفت كما يتألف الجسم الحي من خلايا صالحة للبقاء والنمو ، وتابعت طريقها في التطور ، لم يقو على حلها ما كان يحيط بها من عوامل التحليل وأسباب الفساد ، فقطعت جميع أدوار وجودها قوية صالحة إلى أن حصلت على خلافة الله في الأرض ، وأثرت في العالم كله تأثيراً كان من ثمراته خروجه من الظلمات إلى النور ، وتوجيهه إلى حالة من الحياة تبشر بأصاله إلى الكمال الذي قدر له . فهذا العمل إن جبهه المسلمون اليوم فيكون في المستقبل القريب موضوعاً لأبحاث مستفيضة ، وموجباً لدهش عظيم ، بحيث يصبح أعجب ما كشفه العلم للناس في زمانهم الأخير ، وستكون نفسية محمد صلى الله عليه وسلم محلاً للتحليلات المدققة باعتبار أنه أكبر رجل في تاريخ البشر .

وكيف لا يكون كذلك ، أصادفت في تاريخ العالم كله رجلاً واحداً صنع أمة من قبائل متناحرة في أبعد بلاد الله عن العمران وأعصاها على المصاحين ؟ إن صادفته فهل رأيته قد أقامها على أعم المبادئ الإنسانية ، وأرسخ الأصول العالمية ؟ وهل حلاها بدين يقوى على

أشد ضروب النقد العلى فى القرن العشرين ؛ وهل متعها من الحوافظ بما يضمن لها الحياة بعد وفاته ؛ ومن العوامل بما يدفعها فى سبيل التطور لتبلغ إلى تأسيس أكبر امبراطورية ظهرت فى الأرض إلى اليوم ؛ وهل نصب لها من المثل العليا ما يصلح لأعلى الأمم كمها فى المدنية ؛ وهل اتفق لمصلح أو فيلسوف أن أتى بتعاليم بأقامة العدل ، وحفظ الاجتماع ، وصون الحقوق ، وضمان حياة الضعفاء ، وتعديل عوج الأقوياء الخ الخ ، أرقى من التعاليم التى أوجدها العلم ووصلت إليها الفلسفة ؟

لا لا ، لم يجتمع هذا كله ولا بعضه لرجل واحد ، وقد اجتمع لخاتم النبيين محمد ، قبل يضمن عليه ضان بالنبوة وقد منحت لآلاف من آحاد النوع البشرى ليس فيهم من وفق لمثل ما وفق إليه من هذه الأعمال ؛ يستطيع معترض أن يزعم أن محمداً لم يكن نبياً ، ولكنه تصنع النبوة واستخدم الحيل لانهاج ما يرى إليه من نشر مبادئه ، ولكنه لا يستطيع أن يثبت أن المحتال يوفق للآتيان بخير مما أتى به جميع المرسلين ، وأن أمره لا يفتضح وقد نيف على الستين .

لقد دلنا التاريخ على أن الرسول كان يلبث فى أمته عهداً طويلاً فلا يؤمن به الا الأقلون . ثم يضطر أن يهاجر بقومه إلى حيث يأمن على نفسه وعلى من معه شر العادين ، وكان الله يصيب تلك الأمم بالمبيدات فتصبح فى البائدين .

فاذا كان هذا شأن أكبر المرسلين فما لمحمد اذا لم يكن رسولا حقاً ؟

يفرض كلمته على مخالفه، ويرغم أنوف أعاديه، ثم يحيلهم الى تلك الثقة فيه ؟
 إن تشدد متمنت فأصر على نسبة نجاحه الى فصاحته ومهارته وسعة
 حيلته ، فكيف يسيع عقله أن يدوم المتصف بهذه الرذائل على زجهده
 في الدنيا ، بحيث كان يجمع الايام المتوالية ولم يشبع طول حياته من
 خبز الشعير ، ويبقى على تواضعه بحيث لا يرى لنفسه ما يجب أن
 يرفعه على أقل أصحابه قدراً ، حتى قال وهو في أضع أيامه بعد فتح مكة
 لرجل أظهر الخوف منه : هون عليك أنا لست بملك ، ولكني ابن
 امرأة كانت تأكل القديد !

العادة المألوفة ، بل السنة المعروفة في البشر أن الكاذب يكذب
 ويتداهى ويرأى لنيل غرض يرى اليه من ملك أو جاه أو ثروة .
 فماذا كان غرض محمد من تصديه لهذه الدعوة وقد وصل الى درجة
 من نفاذ الكلمة لم يبلغها ملك ولا رسول ، وكان يسهل عليه أن ينال
 ما كان يتوق اليه من مال وملك ونعيم .

دع كل هذا وتأمل في رجل آتى من الاعمال ما يكفي عمل واحد
 منه لأن يجعل الرجل من أبطال التاريخ ، فبأى قوة أتم هذا الاصلاح
 العظيم في وقت كان كل أهله جامدين متعصبين !

بل كيف أنشأ أمة من قبائل متعادية في عشر سنين ، وهذا عمل
 لا يتم الا بعد تمهيدات كبيرة من توحيد المصالح ، وتهيؤ النفوس في
 مدى مئات من السنين ؟ قال فولتير أكبر فلاسفة الفرنسيين في كتابه
 على الطباع البشرية :

« لا بد من حصول مساعدات كثيرة من الأحوال المناسبة في مدى قرون (تأمل) ، لأجل أن يتم تكوين مجتمع عاضع لقانون واحد ، ثم كيف تبنى له إنشاء دولة في أمة لا عهد لها بها ، وكيف يحكم

بناء تلك الدولة بحيث تصبح بعد سنين قليلة دولة العالم كله ؟

ثم كيف أمكنه تهذيب شعب جاهل بأسره ، وأكبر الفلاسفة عجز عن تهذيب أهل بيته وحملهم على طريقته ؟ جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية للعلامة (لاروس) وهو بصدد بيان الانتقالات الاجتماعية : « هذا الانتقال في الأفكار والطباع الذي أنتج الحياة الاجتماعية في أوروبا قد استدعى تعاقب كثير من الأجيال حتى استعدت عظام الأفراد لقبولها ،

إن من ضان على محمد بالرسالة بعد هذا كله ، فليسمح لي بأن أقول بأنه كان أرقى من رسول .

أشهد أن الله قد أحكم كل ما صنع ، فإن رجلاً يصطفيه خاتماً للمرسلين ، يجب أن يكون من سمو التعاليم ، وعلو المبادئ ، والتفرد بضرور التوفيق ، والاستئثار بأعمال لم يوفق إلى مثلها أحد إلى اليوم على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ، ليسلم له أعلم العالمين ، وأرقى المتمدنين ، بمثل ما سلم له به أجهل الجاهلين ، وأحط المتوحشين .

فرسالته عامة وخالدة معاً ، فإن لم تقع من جميع العقول أرفع المواقع تبادر إليها الوهن ولم تقم بها الحجة ، فاذا تقول والأدلة على رسالة محمد في القرن العشرين أقوى مما كانت عليه في أي عهد كان ، وستكون أقوى إليه أقوى فأقوى حتى تقوم الساعة ؟

الاسلام دين عام خالده

مدخل على هذا البحث

نشرنا مقالات كثيرة رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأتال هذه الحملات على الاسلام من حين لحين تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملاحشاته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير، فان ديناً جعله الله حائماً للأديان . وعاماً لجميع بني الانسان، موباقياً الى آخر الزمان ، لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا استطاع هدمه ، ومن استيعاب الجميع ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال ، بحيث لا تتال منه شبهة ولا تلتين قناته لغامز ، مهما توسع في الاساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يذلون أوقاتهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجافات ، فهم أهون من أن يخشى منهم على هذا الدين ، فان الاصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية ، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليرصدوا عن سبيل الله فيسحقونها مما تكون عليهم حسرة ثم يغفلون » .

وقد رأينا أن نشر مقالات أخرى نبين فيها ماهية هذا الدين ،

وكيف أنه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير إلى وجوه كونها تصلح لجميع البشر ، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم ، وأنها ستغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الأرض - وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبيل الصدى ويشق الصدور - ولكن ليسمح لى القراء بتقديم ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة هذا البحث على قرار مكين ، والله المستعان :

ما هو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا في الدين فانما نبحث عن الاصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم ، لا عن الاشكال والمظاهر الخارجية التى لا تقف عند حد ، وتختلف باختلاف الالام ومكاناتها من التطورات المادية والأدبية .

انظر للانسان تر له وجودين متميزين ، أحدهما صورى مادى مرتبط بمادة الكون ارتباطاً وثيقاً بحيث تسرى عليه جميع نوااميه ، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشئ أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النوااميس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه ، تلك الروح التى أوجدت الكون وأخذت فى تربيته وإعداده للحياة وتكميله على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذى أعدته له .

هنا يخطر للمفكر العصرى خاطر فهمس فى نفسه : هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بها روح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار ، لأنها ترد على كل من يفكر فى هذه المسائل -

نعم إن للوجود روحاً كما له مادة ، ألا ترى فيه تحليلاً وتركيباً ، وإيجاداً وإعداماً ، وتصويراً وإبداعاً ، وتوفيقاً ونظاماً ، وتديراً وإحكاماً ؟ وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقياً مطرداً ، وتكاملاً متواصلاً ؟ أرايت زهرة شذية فسألت نفسك كيف تكونت من هذه الأرض الميتة ، وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرقلها القياح ، ولطفت حتى لا يحس بها ؟ أرايت الماء الذى تشرب منه شرباً زلالاً : مم نشأ وكيف لا ينضب ؟ أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه البحار ورطوبات الأرض فصعدت تلك الأبخرة إلى الطبقات العليا من الجو ماء خالصاً من جميع ما لا يسه من الأقدار ، فتألف منها سحب لا ترى فى فصل القبط ، ولكن متى جاء الشتاء تكاثفت ورويت على حالة غيوم ، ورحلت إلى حيث الجبال الشام ، وتراكم هناك بعضها على بعض ، ففى ازداد الجو برداً هطلت ، لا أقول كأفواه القرب ، ولكن كالسيول الزاغبة ، فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة إلى ثلج ، وما ينزل إلى الأرض يجرى على ظهرها رهاً حيث شاء . فإذا انقضى عهد المطر كان على رأس كل جبل جبل مثله من ثلج ، فإذا اشتدت عليه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سفحه فيملاً بمحيرات هنالك ، فتفيض وتسوق الماء إلى النهر المتصل بها ، فيجرى عباباً متلاطماً ، فتقول الأمم التى تنتفع به رباباً وزرعاً قد فاض النهر... ثم يقف عن الفيضان ولكن لا ينقطع ماؤه ، لأن تلك الثلوج المتراكمة على الجبال لا تنفصاً تذوب تحت حرارة الشمس يسيراً يسيراً لتمد الأحياء دائماً بالماء ، وإن كانوا لا يفكرون فى ذلك طرفة عين .

إحداها مشتقة من الأخرى ، فالحياة الانسانية قبة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الأرضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين إلى زيادة توثيق عراهما ، وتعرض خفراهما للاستمداد من كبراهما ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية .

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الإنسان وروح الكون .

وإذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الإنسان وروح الكون ، في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون ، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ، ولا أن يعنى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا إن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلا نكون مغالين ، بل نكون بماشين لطبيعة الأشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الأحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور النفس بالحاجة إليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدينة المادية ، فهذا الفيلسوف الكبير (أجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين :

« لماذا أنا متدين ؟ إنى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة إلا وأراى مسوقاً للإجابة عليه بهذا الجواب ، وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع غير ذلك ، فالمتدين لازم معنى من لوازم ذاتى . يقولون ذلك

أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيراً بهذا الاعتراض نفسه ، ولكن وجدته يقهر المسألة ولا يحلها . وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية . فهي ليست أقل تشبهاً من بأهداب الدين .

إلى أن قال : « واذن فالدين باقٍ وغير قابل للزوال ، وهو فضلاً عن عدم اضطراب بذوره بتأدي الزمن ، نرى ذلك الينوع يتزايد اتساعاً وعمقاً تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المولدة » انتهى .

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رينان) في كتابه (تاريخ الأديان) « من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نجه ، وكل شيء نعبده من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبداً الأبدية حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الإنساني في المضائق الدينية للحياة الأرضية » . انتهى

بحث في الوحي

أشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلية ، مسألة الوحي ، فيستبعدون أن يكون الله قد أوحى إلى رجال منهم ليحملوا إلى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوي في حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الآخرة . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة :

إن مدع الوجود الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب
الإنجاد شاء ، سواء أخلق كلا منها خلقا مستقلا أم اشتق بعضها من
بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع إمداده لها طرقه عين -
وكيف يعقل غير ذلك وهي مستمدة وجودها منه ، وسابحة في ملكوته
سبح الثنان في المحيط الآخر ، منه وجدت وبه تحيا وإليه توب ؟
وبما يجب لفت النظر إليه أن تدير روح الوجود للكائنات
وشدة اتصاله بها ، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الأحياء -
ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الأمر إلى الإنسان ، فيخيل
إله أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به إلا بأعمال الفكرة وإنعام
الروية .

خذ في يدك بذرة فحاحة وتأملها ، تجدها تكاد لا تفرق عن الحصاة
الميتة . فإن قيل لك ، ولم تكن رأيت ذلك من قبل : إن هذه البذرة
توضع في الأرض فتنبت ، وتأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير
شجرة ثم تزهو فتفرج زهورها عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهى
وأريجها الشهي ، ولونه الوردى ، وملسه الحريري ، لكذبت
محدثك واتهمته بالآزرء بك ، والسخرية من عقلك ، ذلك لأنك لا
تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها تنفرج متى غرست في
الأرض وسقيت بالماء عن جذير وسويق ، الأول ينمو في الطين
يتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقيمة ، ولا يرتفع إلى سطحه . والثاني
ترتفع إلى سطحه متطلبا الهواء والنور ، ومهما حاولت أن تغير
وضع هذين المعنوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه . أليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة بذلك. على فعل الروح الالهي فيه ، وإلى دفعه لكل من هذين المضوين إلى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لاداء وظيفتهما في الانبات ؟

أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف ، وعلى دفعها لكل عضو فيه إلى موضعه ؟

ثم إذا تأملت كيف يهتدى ذلك الجذير وهو مغروس في عilm من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التفاح ، وتنتج زهرتها وتثمر ثمرتها ، وتؤايتها بعرضها المعروف ومذاقها المعبود ، لو تأملت في هذا وفي جميع شئون المملكة النباتية ، فاجأت الروح المدبر وهو يهdy هذه الكائنات الضعيفة إلى ما يصلحها ، ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا ينبغي عنه إلا من ليس له بصر .

ثم دع المملكة النباتية وارفق إلى المملكة الحيوانية ، وانظر إلى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي أبسط ما يمكن تصوره منها ، تجدها تمتع بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون توحيها ، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها ، وفي الاحتيال للخلاص من ورطاتها .

فن أين أتى هذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاجتهاد ومن المنح معا ؟ أليس هذا العلم لديها الهاماً من خالق الوجود نفسه ؟ من الذي أدري البعوضة أنها يجب أن تبيض على سطح الماء الراكد وأنها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه ؟ ومن

الذى وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تجف بمجرد ملامسة ،
الهواء تصلح لعمل تلك القوارب ؟ ومن أشعرها بأن تلك المادة
تفرز بالضغط عليها ، ومن لقنها صناعة تلك القوارب واضطرها
لوضع بويضاتها فيها ، وهى لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها ،
ولم ترهى أمهاتها تفعل ذلك قبلها ؟ وقر، على البعوض جميع أنواع
الحشرات والموام مما لا تحصى أنواعها كثرة ، وكلها تلهم إلهاما .
وتعيش على أعجب ما يتخيله المتخيلون من التصرفات المدهشة ،
هذه ليست أموراً غريبة حسب ، ولكنها بحيرة للعقل أيضاً . ومجبرة
له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه ، وتباين
وسائل حياته . وتعدد محاولاته ، يحيا تحت عناية الروح الالهية تده
بالالهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه ، بحيث لو تركته طريقة عين لهلك .
أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمعان هذه
الهيحاء الحامية ، التى تشنها الطبيعة عليها بعواملها المختلفة ، لولا هداية
الرحمة الالهة لها وعملها المباشر على صيانتها من معاطلها وارشادها
الى وجوه نجاتها ؟

لقد وصلنا الى الانسان ، فهل يتلقى مدداً من الالهام الالهى على نحو
ما يلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثمانى فلا يمكن التشكك فيه .
فانك تبصر ولا تدري ما يحدث فى بلورية عينيك من النحذب
والانبساط على حسب أبعاد المرئيات ، ولا بحسب دقيقتيها من الضيق
والاتساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وأنت غافل
عما يحدث فى أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصعيد .

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي تتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب ، فن الذي يدبر كل هذه الأجهزة الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا يعلمون من أمرها شيئاً ؟ ومن الذي يهديها الى وظائفها ويقودها الى ما يقومها ويصلحها ؟

هذا حال الجنان فهل يتلقى الروح الانساني مدداً عقلياً من العلم الالهي ؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهم ما تعمله الهاماً ، وتقصر عن أن تنتجها بعقولها اتاجاً ، فثريعتها مبنوثة في جميع آحادها على السواء . فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط ، ولكن كل فرد منها يلهم ما يصلحه الهاماً . فيكرر العمل الذي كان يعمله نوعه منذ وجد على الأرض ، فلما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من الأوليات الضرورية لوجوده ، تولاه الوحي لا من طريق الإلهام والسوق ، ولكن من الطريق التعليمي ، ما دام قد استأهل هذه المرتبة ، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حيلة . فيهديه أبواه وقبيله الى وجوه العمل ، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان مناسب لكرامته ، وهو أن يفضي الحق سبحانه بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به الى واحد منهم ، فيقوم بنشره بين معاصريه من نوعه .

هذا هو الذي حدث فعلاً ، فان الانسان قد اعترف منذ أقدم أيامه بما تركه من الآثار ، وما نقشه على الاحجار ، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم ، فينشرونه في قبيلهم تحت اسم ملة أو ديانة ، فيتلقاه الناس بالقبول أو يرفضونه ، إثارة لوحي أقدم منه .

فإذا كان هذا الاعتراف من الأمم مد القدم لا يكتفى في اقناع
الآخدين بالفلسفة الحسية ، صحة أن أولئك الاقوام الأقدمين في
جهالتهم وعمانتهم لا يصح أب يوثق ما قوالهم فيما يسمونه وحياً ،
ولكن قد تكون ذلك مذهباً لرحل رشيد سهم لقبهم إياه تحت هذا
العنوان ليعملوا به محزين لا عجزين

قلنا قد يكون ذلك ، ولكن الواقع ان الانسان وهو يختار دور
الحياة (عموماً فاني أحاطت أهل الفلسفة الحسية) ، لا يعقل ان
يكون قد قطع صفة عن حالة الانعام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه
طوال عهدهم بالوحود ، ولكن الذي يعقل وسائر الطبيعة أن يكون
قد انتقل من ذلك الدور تدريجياً ، حتى لا تعمى عليه وحوه الحياة
فبيد ، ولم يهد في حوادث الوحود الخط والخراف كما هو معلوم .
وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج
بسه قد تطورت طوراً دريماً ، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح
الالهى من طريق روحاني محض

يقول قائل ما معنى اتصالها بالروح الالهى من طريق روحاني ؟
أليس هذا من تشبيه الماء بعد الجهد بالماء ؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب
المدرسية المحدودة ، ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أى من عهد أن
أعلن الدكتور الألماني (ماسر) بأنه اكتشف سيالاً حيوياً في الانسان
أسماء المعاطيس الحيواني ، وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيل
ومعرفة خصائصه بواسطة التوسم الصناعي ، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الأولية لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادي أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذي يوحى إلى الإنسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذي يدير جثاته ، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها إن اعتراها عطب .

هذا العقل الباطن الذي لا يحس الإنسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الإلهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح الإلهي لإيصال شريعة جديدة إلى شعب هو في حاجة إليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلا في كل أمة ، وفي جميع أدوار التاريخ ، فلم تخل الأرض قط من داع إلى الحق وإلى الفضائل ، مدعياً أنه أرسل لأداء هذه المهمة إرسالا ، قراء يعرض نفسه للهلكة في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء . حتماً سميت الصالحين من الزهد في الدنيا والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة ، ومن لا يقول بأن للإنسان حياتين حياة عادية هي ما هو عليه في حالته الممودة ، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسي بما لا يدع للإنسان شبهة ، ولا يعترف بأن الإنسان في حياته

ماذا يتطلبه الناس من الدين

الروحانية يعيش في عالم علوي يزخر بالحقائق الالهية، والمعارف السماوية. فينال منها على قدر استعدادة، ويؤديه لمقلة العادي. يحاول اعدادة للترقي والتكمل، قلنا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة لاقتناعه إلا بلفته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التوهم المختلطيسي، والعقل الباطن على الأسلوب العلمي الصارم. فاذا كان من الناس من يتجهرون على التكذيب بهذه الحقائق، مع إعفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها، فهو لاه أمة وحدهم. وليس يعني الحقائق أن يحافها عدد محصور من الجامدين.

ماذا يتطلبه الناس من الدين

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : علماء منتهون، وأوساط متعلون، وعامة مقلدون، وبين هذه التقاسيم العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها إلى عقلية رئيسية مع خلاف لا يعتد به في مثل هذه البحوث. وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني، فما يكفي الطبقة الدنيا لا يكفي ما فوقها، وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا من المنتهين، ولا مناص لنا ونحن نبحت في الدين العام الخالد، أن نلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث، لنرى هل هنالك من دين يوفي بحاجاتها كلها، فيكون هو الدين العام الخالد، أم لا، فتلجأ الانسانية إلى شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ولا أن يتعلموا منه أسلوباً في الحياة. ولا دستوراً في المعاملات يتفق

وأصول العدل والاخاء والمساواة . فانهم وضعة المذاهب ، وبناءة الأساليب ، وضاعة الأصول ، وإنما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالا مباشرا يستمدون منه حياة لأرواحهم ، ولوزن لعقولهم ، وسكنا لنفوسهم ، ومطمأناً لقلوبهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهلهم عن كل ما سواه ، وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوي . وما يتخلله من المساتير ، وما يترامى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الأولية ، والعوامل الخفية . وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل إن هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خيراً ، فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكلما ارتفع أمامهم حجاب انفرج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلما فتحت أمامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناصلهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخللون لها حلاً ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها نقياً ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلاً . فاذا ألقوا نظرة إلى أنفسهم وإلى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدوف عن عقولهم ، تكشفت لهم عرَضُف يدفع إلى القنوط من الوصول ، وقصور لا يدع لهم موطئاً في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بأنهم في حاجة إلى الدين ، فانهم يعنون من ذلك أن يلقوا بأنفسهم بين يدي قيوم السوات والارض ينسبون من ناحيته نفحة تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكننا لأرواحهم ، وملاذا لشعورهم ، حتى لا تحترق رموسهم لوعة ، وتتمزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح إلى فيومها . واتصال به في عالمها ، واستمداد منه في تلفها . فان ازدادوا في لياذم بها حيرة كانت حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال ، لا حيرة الوامق اليانس استدت في وجهه أبواب الآمال .

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعزون كل ذلك الى عوامل توجبها البيئة القاهرة . وتستدعها عقلية الشعوب المتأخرة ، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتى في الطبيعة نفسها ، على أنها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا إذا كانت روحه تصلح أن تؤثر في أرواحهم ، وأسلوبه يتأخى وأسلوبهم ، وكانت سبيله تخلو من العوائير ، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير ، فهم قد ألفوا المجاهيل حتى كرهوا أن يتخللوا لها حلا ، وأنسوا ببعد الغايات حتى أفنوا أن يتوهموا لها حداً ، لأنهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تكشف مسانيرها لعقل أرضى منها بلغ من القوة ، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي منها فقد في سرائر الأمور .

ولا بد لي من التنبيه هنا إلى أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لا حاجة بهم إلى الأديان المعروفة ، فهم يعتمدون في تدينهم على ما غرس في الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الأديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعي ، فصلنا أصوله في كتابنا المدنية والإسلام .

أما الاوساط من طائفة المتعلمين ومن في مستوهم من المفكرين

فيطلبون من الدين أن يكون واضح الحجة ، ناهض الحجة ، يماشى العقل في غاياته ومرامييه ، ويسير الطبيعة في أوامره ونواهيها ، لا يضع للرق حداً ، ولا يسد على العقول مجالاً ، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورتها من المباحات ، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات ، وأن يكون مرناً يسع ما يجد من الآراء العلمية ، ولا يستمضي على ما ثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية ، وما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية .

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على إرشادهم إلى طريق الأخلاق والآداب والفضائل والكمالات دون أن يحاول تعديدها ، تاركاً للعقول حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

فإذا كان لابد للدين من شريعة ، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية ، وعلى وجوب تحرى العدالة ، وعلى إقامة الأحكام على أرسنخ الأصول وأحكم القواعد ، دون أن تضع للنزعة التشريعية في الإنسان حدوداً لا يمكن تعديها ، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها إلى غيرها ، مما يثبت أنه أدنى إلى العدل مما وضعه القدماء لها .

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية ، تصح أن تكون دستوراً للبشرعين ، لا أن تكون شريعته تفصيلية إن انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر ، وبأيبتها في أكثر جرائمها ، وفي الذرائع التي يتذرع بها للوصول إلى تجلية الحقائق .

فهذه الطبقة بما تسرب إلى كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية ،

وربما تشبهوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو المخالطات الاجتماعية من الأصول العلمية ، وبما أثر في نفوسهم مما تكتبه المجلات الاحادية من الاستهانة بالدين ، تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس ، والى الحجة القوية ، فيطلبون أن يجدوها في الدين نفسه ، لافى القائمين عليه من حفظته ، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين ، فلا يغفرون منه ما يغفروه أولئك ، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول ، ولذلك يكثر الملاحدون في هذه الطبقة ، ويجمد بعضهم في الاحاد الى حد الاستعصاء . وبالنظر لعدم شعورهم بهول ذلك المجهول الضخم ، الذى يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره ، تراهم يذهبون فى الحادهم الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية . فان عرض ذكر كبار العقول ، وعرض عليهم ما قلوه فى الدين المطلق ، هزئوا بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم وسلامة صدورهم ، يقبلون الانخداع ولا يوثق بعقولهم فى غير بحوثهم التى مروا عليها من عصرهم سنين .

هذه الطائفة إن شعرت بالحاجة الى دين صحيح ، تخيلته لنا سائغا خاليا من كل ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على الدليل ، الدليل الذى يرضونه هم لا ما يرضيه أساتنتهم العارفون .

ولما كانت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الاعمال ، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد ، عهد الشكوك والمجادلات ، من أخشن المواقف . وكثيرا ماهاجه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدس ، فقوضوا دعائمه فى نفوس كثير من طلاب

العلم ، فأخرجهم الى باحات الاباحة الحيوانية ، لأن آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن الفنى ، فيخوضون في حماة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التحلل من جميع التبعات الادبية . أما الطبقة الثالثة — وهم العامة ، فهم مقلدون في دينهم ودنياهم ، وإنما ينحصر تعديهم في أهل الطبقة الثانية فيتلقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون ، ثم يصبونه في قوالب عاميتهم ، فيصبح إن كان ما تلقفوه شراً ، جساً على رجس . ف هؤلاء في الواقع يخنى عليهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين .

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات ، وما يتطلبونه من دين ، فلم يبق علينا إلا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقلية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شأن الاسلام مع العلماء المنتهين

فصلنا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين ، وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم . وإليك البيان :

قلنا إن العلماء المنتهين لا يهمهم من دين إلا أن يبعد بأرواحهم إلى قيومها ، لتصل به في عالمها ، وتستمد منه القوى في عروجها ، أما ما عدا هذا من الآراب فلا يعينهم أمره ، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم . والاسلام من هذه الناحية أصح ما يكون سكناً لأرواحهم ، ومتنسلاً لعقولهم ، وموجهاً لميولهم ،

فهو ان شاموا هجم بهم على معقل اليقين فنقلهم من عالم الروح الى درجات لم يحلوا بها ، وان شاموا جال بهم من عالم الشهادة في مناح تزيدهم إكباراً لهذا المجهول الضخم ، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لبايه .

أول ما يفاجئهم من هذا الدين قوله تعالى : « فاقم وجهك للدين خيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . فاذا قرأوه غشيم من احترامه ما غشيم ، وغالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عليه نحو أربع مائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس ، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق ، فهو أمر يقضى بأشد درجات الحيرة ، ويدعو الى تفكير كبير في حقيقة مصدره ، فان مثل هذا القول البعيد الغور لم يتأت لسكبار الفلاسفة الاقدمين ، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا في هذه القرون الأخيرة . ومؤداه أن النفس مفعورة على الدين ، وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة فالاسلام ليس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب . وهي تؤدي الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب . وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً ولا أشد على النقد مراساً ، ولا أبعد في المعقولات غوراً . وقد تسمى بأخص صفاته وهو (الاسلام) . ومعناه الاستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أتجه الفكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة .
ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال إبراهيم في أول أمره ، وقد
نشأ في قوم يعبدون الكواكب ، كما روى عنه الكتاب الكريم
في قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما
أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ، فلما
أفل قال لن لم يهدي ربي لأكون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
بازغة قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما
تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا
وما أنا من المشركين »

هذا دين إبراهيم الذي قال فيه الكتاب : « ومن يرغب عن
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » ، ولقد اصطفيناه في الدنيا ولأنه في
الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لرب العالمين .
ووصى بها إبراهيم بنوه ويعقوب ، يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا
تموتن إلا وأنتم مسلمون ،

والدليل من السنة على أن الإسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة
قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه
يهودانه أو نصرانه أو مجسانه » ، أي أن كل مولود يولد مفعورا على
الدين الخالص الذي هو الدين الحق وحده ، وإنما أبواه يلقنانه من
التعاليم ما هم عليه منها ، وهو يناق الإسلام جملة وتفصيلا ، لأنه لا يعتد
بدين غير تلك الفطرة نقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن ،
ودفع كل قبيح ، وللتنزه بكل ما يقوم على محته الدليل ، والاستعاضة

عنه بغيره متى لاح لها أنه أقوم منه سيلا .

فهذه الفطرة ، فطرة المولود قبل أن يلقن دينا من الأديان ، وتعلما من التعاليم ، هي الإسلام الذي جاء القرآن بالدعوة اليه ، فهل صادفت قيا بين يدريك من المذاهب الفلسفية مذهباً في الدين أرق من هذا المذهب ، وأساساً له أبعد غورا من هذا الأساس ؟

فالإسلام لا يؤخذ بالتلقين ، وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع المذاهب البشرية ، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته ، فيتأدى الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتفكيره ، ولا يحتاج لمن يرشده اليه . فهل بعد هذا مرمى لمن يريد أن يذهب في تحليل الدين الى أبسط عناصره ؟ وهل من فلسفة في الأرض تقوى على دحضه وقد أخرج القرآن من دائرة الآورالعقالية ، وأودعه حظيرة الشئون الفطرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيراً فيه ، وذابت نفسه تعطشاً اليه .

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن يتغلب في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الأصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات ، رآه قائماً على أكمل الوجوه وأحكمها . وأول ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخالق ، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل الملل فذهبوا فيها مذاهب شتى ، وتحكوا فيها الى مدى بعيد ، كأن الخالق مخلوق مثلهم تجرى عليه الاحكام التي تجرى عليهم ، أو هو بما يمكن

بتناوله بهذا العقل السكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصدده
رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجبا رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه
جميع السبل التي تؤدي إلى ذلك الفضول المزمى بكرامة العقول .
فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » ويقول:
« ليس كمثله شيء . وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام
يقول : « إن الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ،
وإن الملا الأعلى ليطالبونه كما يطلبونه أنتم » ، أى أن الملا الأعلى
وهم في عالم الروح ليطالبون العلم بالله كما تتطلبه نحن ونحن في عالم الاجساد
قتساوينا جميعا في الجهل به ، وإن اختلفنا في وسائل التحصيل هذا
الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة ، فلاعجب أن أصبح القول بالمعجز عن
معرفة الله عقيدة اسلامية . فقد روى عن أبي بكر أنه قال :

« المعجز عن درك الادراك إدراك » . وهو أبلغ من الإشارة إلى
مجرد المعجز . فقد اعتبر الصديق هذا المعجز نفسه علما ، وهو قول في
منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الأصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التي تقطع
السبل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فإله بخلاف ذلك » ،
وروى عن امير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال كما ورد في مجموعة
كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله
حتى كأنه يراه عيانا : فغضب الامام وقال له في كلام طويل بليغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد
 المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب
 لمحجوب . فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ،
 وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا . فاقصر على
 ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين .
 هو القادر الذي إذا ارتمت الآواهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول
 الفكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب
 ملكوته ، وتولت القلوب اليه لتجرى في كيفية صنعاته ، وغمضت
 مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ، ردها
 وهي تجوب ماوى سدف الغيوب ، متخلصة اليه سبحانه ، فرجعت
 اذ جبت معترفة بأنه لا ينال بجمور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر
 ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . » إلى أن قال
 « كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلك حلية المخلوقين
 بأوهامهم . وجزوك تجزئة المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الحلقة
 المختلفة القوى بقرائح جقولهم . وأشهد أن من ساواك بتى من خلقك
 فقد عدل بك ، والعادل بك كافر بما تنزات به محكمات آياتك ، ونفقت
 عنه شواهد حجج بيناتك ، وأنت أنت الله الذى لم تنه في العقول
 فتكون في مهب فكرها مكيفا . ولا في رويات خواطرها فتكون
 محدودا مصرفا »

هذا كلام جليل ، فإن لم تصح نسبته إلى أمير المؤمنين على فهو على
 أية حال من مولدات المسلمين . وفيه دلالة على حقيقة مذهبه في

هذه المسألة الأولية . فإذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وصرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كله على أصله الأصيل ، وهو أنه هو فطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة ، كما يشعر به كل حي ، سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليلها الواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة ، فهل نصر الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخ عليها في كل دواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنبين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتابعة التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الأوساط إن شاء الله

شان الاسلام مع الأوساط

قلنا في مقال سبق إن طائفة الأوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، فما هي محجة هذا الدين ، وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الأمم والأجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية إليه ، أم جاء ليزيد عدد الأديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فلا نعود الى ذلك الكلام ولكننا نحيل القارئ الى

ونزيد عليه قولنا :

يعلم الاسلام قبل كل شئ : بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وأن الرسول الذى جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحى الإلهى ، وخلق بين الانسان وعقله ، بعد أن بلغ الحد الذى يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وقال : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » .

فبأى شئ أرسل خاتم النبيين ، وأى دين حمله إلى الناس كافة يصلح أن يقيمهم فى اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذى يتأدى بهم إلى الغايات البعيدة من التزيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ولكن أتاهم بالدين الأول الذى أوحاه الله إلى المرسلين كافة من أول أبى البشر الثانى نوح إلى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال فى نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه » ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لئى شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حجاج ولا خصومة)
الله يجمع بيننا وإليه المصير . .

هذا كلام صريح في أن الإسلام هو الدين الذي أوحاه الله إلى أول المرسلين بعد آدم . وأنه ما زال يحدد الوحي به لكل رسول حتى خاتم المرسلين ، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الاجمال ، فقال إن الدين الأول هو القيام على الفطرة ، وعدم التفرق في مذاهب الدين . هذا كلام صريح في الدعوة إلى توحيد الأديان ، وحكم بات بأن التفرق فيها، على وحدة أصلها ، خروج عليها جميعا . فان الفطرة الانسانية مادامت واحدة في صميم كل نفس ، فلا معنى للاختلاف في مقتضياتها، إلا أن يكون ذلك بنيا من القائمين عليها ، لتسخير الناس لارادتهم ، وذهاب كل طائفة منهم بقريق من البشر يستغلون جهالة لاشباع مطامعهم . فأمر الله رسوله أن يبرأ إلى الله من ذلك ، ويصارح به الامم في مشارق الارض ومغاربها، فقال : «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» ، وأن يعلن إيمانه بجميع الكتب إجمالا وأن لا يخصهم ولا يتأذم ، بل وأمر أن يعدل في الحكم فيهم ، راجيا أن الله يجمع بينه وبينهم .

وقد طبع الإسلام كله بهذا الطابع الألهي ، حتى أن صيغة الإيمان التي أمر المسلمون أن يقولوها أصرح ما يمكن أن تكون لإعلانها ، واليك نصها من سورة البقرة : «قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والألسباط وما أوتى موسى وعيسى ،

شأن الاسلام مع الاوثان :

وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ،
فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة ، ونحن له عابدون .

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق
بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » .
وقال في سورة آل عمران : « أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمننا
بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب
والإسباط ، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين
أحد منهم ونحن له مسلمون » .

وقال في هذه السورة نفسها : « إن الدين عند الله الإسلام ،
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت
وحيى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم ،
فإن أسلبوا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا عليك البلاغ والله بهير بالعبادة » .
وقد شدد الله في وجوب الإيمان بجميع الرسل ليقم مبدأ توحيد
الاديان على أقوى أساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسله
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ،

وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً ،

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد إليها الإسلام بإعلانه أنه ليس بدين جديد ، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الأنبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجمله جميع الأخذين بالاديان من البشر ، فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه . وكيف تتخالف وأساسها الفطرة ، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم ، وإنما جاءهم الخلاف من الآوهام والآهوال التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور لتأدى إلى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتها ؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين ، لمح الأولون فتسارعوا إلى الدخول في الإسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمائة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الأديان وأولى العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جملة سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، ورغبى عنه الأجانب ، فوقف انتشار الإسلام عند حد ، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد إلى العمل المتواصل فجمدوا حيث هم ، ولكن هذا الأمر الجلل سيتضح عندما ينضج أهله في العلم . فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم إلى غيرهم ، حتى يعم نوره الأرض : « مستريحهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد »

وإذا كان الإسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى لى كل رسول ، وأنه جاء لتوحيد الأديان كلها بردها إلى أصلها الاصيل ،

وأن ما فرق الناس غير بني قادتهم طمعا في المال والسلطان، فقد حمل الأئمة التي تأخذ به تبعه من أكبر التبعات، وهي أن تكون للناس علما يهتدون بهديها في كل طور من أطوارهم، ومناراً يعشون إلى نورها إذا ضلوا في متاهات مذاهبهم، فقال تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً».

فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون علما من أعلام الهدى، وسفيراً إلى من حوله يلقنهم إلى هذه الحقيقة الثابتة، بهذه الحجّة الناهضة. لهذا كله صار الإسلام ديناً عاماً، وسيوضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه، ومناهجه ومراميه، بنيت على هذا الأساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء، وتماشي تطوراتهم المادية والأدبية في كل الأجيال.

فهل يطمع الإنسان أن يتمذهب بمذهب أو ضح من هذا محجة، وأقوى حجة، وأبعد مرمى، وأصدق مغزى، وأولى بالإنسانية في تطوراتها المتعاقبة، وأجدى عليها في انقلاباتها المتوالية؟

أى دين في الأرض يقوم على غريزة طبيعية في النفس، ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطات العقل، فيجعل من هذا البناء السامق لا شكلاً غير قابل للتحويل، ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من أجزائه، ليطابق الواقع ويماشي الحاجات دون أن يصاب أساسه بوهن؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول إنه خاتم المرسلين أكثر من أن يقيم لك الدين على أساس طبيعي لا يمكن هدمه، بل ولا وصول المعاول

إليه ، وأن يحصل العقل دليلك في كل ما يؤاتيك به من عقائد وعبادات ومعاملات ، وأن يجهتك بنظرية في الدين تعتبر أحسن ما يدفع النظر العلمي إليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون عاتم النبين . والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً لأن يكون خاتمة للوحى الإلهي ؟
« ولما أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا . قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ،
« قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية نطرح في بقية مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا في المقال السابق إن الأوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، وبيننا لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتي على مطلب ثان لهم وهو أن يكون الدين بماشياً للعقل في غاياته ومراميه ، ومسائراً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول :
إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الاسلام في أمر الدين ، أظهر ما تكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناذرة بسلطان العقل .

والجائزة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الأديان كلمات :
تفكير ونظر وبرهان وتبعية شخصية واطلاق التقليد .

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ،
والتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد . والاستقلال الذاتي
عن الأوصياء والقائمة ، والمتحكين في نفسياتهم وعقلياتهم ، فأرسل
الله محمداً بالاسلام لافتح هذا العهد الكريم ، والنداء بالدين العام
الحال ، الذي أريناك في الفصل السابق أى شيء هو ، فكان أول شيء
وجه إليه عنايته تحطيم القواعد التي يقوم عليها الدين في دور القصر
وهي التقليد الأعمى ، وإهمال النظر الشخصي ، وإغفال التفكير الحر ،
ومنازعة العلم إلا ما كان منه موافقاً للدين في نظارهم ومؤيداً لسلطان
المتحكين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس إلى
اعتبار العقل ، وسيادة العلم ، ودعا إلى النظر والتفكير ، وتطلب البرهان ،
واشتد في هذه الدعوة إلى حد أنه لو عد ما جاء في القرآن من قوله
تعالى : (أفلا تعقلون) (لعلمهم يتفكرون) (أفلا تدكرون) الخ الخ
تعمدت العشرات . ولو أضيفت إليها الآيات التي تطالب الناس بتبنيه
خوامم العقلية ، ورفض ما لا يعززه برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ،
وبند التقليد للآباء الخ بلغت المثات ، فان القرآن كله قائم على هذه
الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لثاليه أنه إزاء انقلاب فكرى
خطير الشأن لا شبيه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد أحداث
ثورة على كل قديم إلا ما وافق العقل والعلم منه .

وكيف كان يتأق للاسلام أن يسلك غير هذه السيل في حر ،

الاديان المعقودة على أنثى التقلية الأعمى ، والقائمة على قواعد الإيثار المحرمة من النظر ، الأهدم هذه الأسس والقواعد البالية ، ونسحقها نسحقاً ، حتى يفسك هذه الاشباح الانسانية فيما تدين به ولا تفكر فيه ، وفيما تمجد له ولا تستأنس له بحجة ؟ .

نعم لاسيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق النطق الفولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان ، ليحجبوا عنها أنوار العقل ، ولكي لا تلبس إلا بارادتهم ، ولا تحرك إلا تحت إملائهم .

أمسك هؤلاء بمحقق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيال الانسانية لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه ، فكان من مصلحة هذه الاكدار البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكائم الحديدية . فلما بلغ الانسان سن الرشده ، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقام به حين قيام ، وأقعدته على أرمح الوطائد ، ثم تركه لرجال جروا على سنته فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلادعوة ولا أكره مالم ينتشره دين غيره الا في قرون وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوروبا يفتحون البلاد ومعههم دعاة الدين يفشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة ، ولهذا الدعوة تاريخ أى تاريخ ، لا نذكر منه حرفاً إلا اذا هاجنا هائج اليه . فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحلون به ، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين هو العقل ، ولا دين لمن لا عقل له » . وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن

التاسع عشر : اعلن مصباح عقلك واعتقد وأنت أصم ،
 ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول
 دعوة الى الثورة في الدين ، وهو النعى على التقاليد والموروثات ،
 وعلى المقلدين للآباء والأجداد ، بغير علم ولاهدى ولا كتاب منيرة ،
 فقال تعالى : «واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا
 عليه آباءنا ، أولو كان آبائهم (لا يعقلون شيئاً) ولا يهتدون؟» ، وقال :
 «واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا حسبنا ما
 وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آبائهم (لا يعلمون شيئاً) ولا يهتدون؟»
 وليس يخاف أن الجرى على سنة السلف من أخص صفات المتدينين ،
 وأكثر مآدب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تقوى .
 العقيدة الدينية بالعاطفة القومية ، فترسخ في النفوس رسوخ غرائزها
 الطبيعية . وهذه علة إبقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتمل
 النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها إلى حد
 أن هذا التشدد اتخذ أعداءه عوناً لهم في إبطال دعوته ، وإثارة
 النفوس لكرهته ، ولكنه لم يبال بذلك لان نشر الدين العام الخالد ،
 والناس في مفتتح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه
 الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .

وهذا الجهد لا يشر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل ، وتنبه
 غريزة التفكير والنظر الحر ، والنعى على الآخذين بالظنون والالهام ،
 فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الى كل ذلك في ألوان
 شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الى تلبس

المخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو أذان يسمعون بها ، فأنها لا تسمى إلا بصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الألباب » « وما يستوى إلا أعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « اتقوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرون » ، « هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » .

« إن يتبعون إلا الظن وما تهوى النفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ، « إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً »
 « أفمن كان على بينة من ربه كنز زينة له سوء عمله واتبعوا أهواءهم »
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين تقليداً ، التوبة بالتوبة الذاتية ، وبأن أحداً لا يغني عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا ، أو ملكاً مقرباً ، فقال : « كل امرئ بما كسب رهين » ، وقال : « ليس للإنسان إلا ما سعى » ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الآتية ، وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ،
 وقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءً يجز به » ، وقال : « فإنا تنفعهم شفاعتنا الشافعين » ، وقال : « وكم من أملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً » ، وقال : « اذ تبرا الذين تبعوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو أن لنا كرة

فتبيرا منهم كما تبرأوا منا ، كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،
وما هم بخارجين من النار ،

هذه الآيات ومثات من أمثالها تساور السامع من كل مظان
الافتقار ، فلا تزال به تكافح الشجر التقليدى فيه حتى تكشف عن
الفطرة الانسانية ، فتهب تتطلب الفهم وتحرى الدليل ، ولا تسكن الى
الاتباع دون أن تعرف فى أى طريق يجرى بها ، والى أية غاية يؤديها
وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذى لا يحصر لكل
حى عن طلبه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم فى حقه ،
فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات » قدرها ابن عباس بسمائة درجة . وقال : « شهد الله أنه
لإله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطلب العلم ، ومن أعجب ما أثر من
الاشادة بفضله ، قصر الصفات العليا التى يتهالك الناس على الحصول
عليها ، على أهل العلم دون سواهم ، لانه لا يبلغها غيرهم ، فقال تعالى :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقال : « وتلك الامثال نضربها
للناس وما يعقلها الا العالمون » وقال : « ومن آياته خلق السموات
والارض واختلاف السننكم والوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين ،
بكسر اللام فيهما .

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فلا يكاد
يحصيه متابع ، منه قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة »
وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقهاء

معناه الفهم والعلم ، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين » :
والمراد بالعلم ما يرفع الجهل ويشي العقل ، وبینه ملكات النفس
ويكشف الحقائق الوجودية . ودلينا على ذلك لفت القرآن للناس
إلى تنوير أسرار الكون وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله
تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » وقوله : « وكآين
من آية في السموات والأرض يبرون عليها وهم عنها معرضون » وقوله :
« ويتدكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا »
والتفكير في خلقهما يؤدي حتما إلى العلم بهما ، وهو مراد القرآن .
ودلينا العبد على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول
العلامة دريبر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروع
الإحذق ، وصاروا أئمة . فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية
لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة .
ومن أغرب ما يرويه الراؤون في تاريخ الاسلام ، أنه لا بتائه
على العقل والنظر والعلم والبرهان ، قرر الأصوليون أن الايمان
التقليدي في عقائده غير مقبول ، فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه
الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .
فهذا الأصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، إذ لا يوجد
ما يشبهه في الأديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه أنه دين
جام خالده لزال دهشه ، فإن الأمم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهم ،
وستنال منها ما لا يخطر ببال ، لا تقبل عقيدة إلا على هذا الأسلوب .
على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ،

والقلوب للشعور، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة عاتم المرسلين بنشر هذه النعمة الالهية في الارض، قتالبت عليهم الالهم حتى الامة التي هم من صميمها، فارتدت جزيرة العرب كلها عن ايم سلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصاصحت إلى السلاح، فأمكن الله هذه الفئة القليلة من هذه الجماعات الفقيرة، ثم اندفعت إلى محارج بلادها تنشر هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قروناً، محاولة أن تخرجها منه إلى النور، قال العلامة (سديو) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب: «لقد كان المسلمون متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطئت أقدامهم، وكانوا هم السبب في خروج أوروبا من الظلمات إلى النور».

فما يطلبه الاوساط من الدين في هذا الموطن موجود في الاسلام على أوسع ما يرجون، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الأصل الكريم، كما سنينه في مطالبهم الأخرى في فصول متوالية هنا إن شاء الله

الاسلام لا يضع لارقى حداً، ولا يوصد

عن العقول مجالا

المطلب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع لارقى حداً، وأن لا يوصد على العقول مجالا.

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول إنه يوفى بهذا المطلب بحسب، بل أقول إنه يفرض الترقى على الآخذين به فرضاً، ويدفع بهم إلى كل باحات العقول دفعاً. وإلا فكيف نفسرا انتقال العرب بعد سلامهم من عداد الأمم الجاهلة المسودة، إلى مصاف الأمم العالمة

الساعة ، استغفر الله بل إلى صفب فوق الصفوف صارت فيه وحدهما حافظاً للعلم والحضارة والفنون دون سائر الأمم . وقد اعترف الكافة لها بالرعاية في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمون عواصمها بأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لأبب الاسلام يفرض الرقي فرضاً ، ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً ؟

إن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدني علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين » وقوله : « هذا الحكمة ولا يضرك من أي بواء خرجت » أي ولو خرجت من فم آثم أو كافر ، فإن الحكمة تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شيء . كل هذه الآيات والأحاديث فرضت على المسلمين العلم . ودفعت بهم إلى مباحثه دفعاً ، والعلم يؤدي إلى الترقى لا محالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أي علم ؟ العلم على إطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وكل ما يؤدي إليه في الحياة . فإن الدين الذي يفرض على ذويه النظر في السموات والأرض ، والذي يقول إنه يضرب للناس الأمثال وما يعقلها إلا العالمون (بكسر اللام) ، والذي يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذي يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « ففكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا إن الدين الذي يضع هذا المعيار بأهله قهراً إلى طلب

الاسلام الايصاح للوقت هذا

العلم، وطلبه ينجم بهم على أطول من الترقى لا تطوف بخيالهم قبل
 للدخول فيها، ولا فمن ذا الذي كان يتوهم أن العربي الذي كان يتخيل
 أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج
 منه يسيراً يسيراً، ليعلم بذلك أطواره المختلفة من هلال إلى بدر،
 يصبح بعد مائة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه
 أكبر الفلكيين إذ ذاك، بل هو نفسه كان أكبر الفلكيين إذ ذاك ؟
 ومن ذا الذي كان يتخيل أن ذلك العربي الجاهل يصبح بعد تلك
 المدة القصيرة وينده قبسى من العلم يعيش إلى نوره العالم من جميع
 أرجاء الأرض، يأخذون عنه ما جعله الله آمناً عليه دون خلقه،
 فكان الحافظ لميراث الانسانية العقل من ناحية، والواسطة في إحيائه،
 وتسهيل سنيل الانتفاع به من ناحية أخرى ؟

من ذا الذي كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب
 على متبعيه الاتقياء لتأوس الترقى إيجاباً، لأنه قد أباح لهم تخيراً ؟
 هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً، وهل للترقى في نظر الاسلام

حد يقف عنده ؟

إن الدين الذي يقول لمتبعيه : « ويخلق ما لا تعلمون » يفتح
 أمامهم باحة اللانهاية، فلا يدع في أنفسهم حاجة إلى السؤال عن
 الحدود والغايات، لذلك رأيت المسلمين الأولين بعد وفاة نبيهم بسنت
 سين، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة. ولا عجب فإن الدين
 الذي يقصر الصفات العليا للنفس، والفرائض الكامنة فيها، على أهل
 العلم وحدهم فيقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلهم

إلا العالمون » يزودون في العلم الحياة بكل الحياة .
هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً ، هل أوصى بوجوبها بحالاً ؟
اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجال ، وأن تجوس خلال
كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد نذب الاسلام
المسلمين الى تعلم اللغات الاجنبية ، فنبغ رجاله في اليونانية والفارسية
والسريانية والهندية ، وحضهم على تعلم كل علم حتى العلوم المعروفة
بأنها باطنية أو ظلمانية ، إن لم يكن للارتفاع بها فلاتقاء الضرر الذي
يجي من قبلها ، كالعلوم الطلسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام مفتوحة)
والسيمياة واسرار الحروف والتنجيم الخ الخ .

ومن من الناس يحظر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر ، وهو
من أخص العلوم الظلمانية ، وقد أعدم مئات الألوف من المهتمين به
في الامم ، وألقوا في النار أحياء ، ولا تزال بعض القوانين الاوروبية
تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلوية ، وادراك العوامل
النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتى قال المسلمون
في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »

هذا تسامح عظيم ، بل مراعاة حققة للطبيعة البشرية ، فان الانسان
مدفوع بطبعه لان يرود كل مجهول ، ويتجسس من كل محبوب ،
ويرى بنفسه الى كل مرمى ولو كان وراءه حقه ، فالدين الفطري الماشئ
لطبايع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة ، ولا أن يحد
لرمائها حداً . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا

كل حدرسمه ، وأصبح ديننا خيالاً يعرف ولا يعمل به . والاسلام لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عملية لا خيالية .
ونما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه العلوم الباطنية والظلمانية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لا تزال موجودة الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار الكتب الملكية ، وفي مكتبات الأفراد في كل البلاد الاسلامية .
ومن أغرب ما نرويه أن العرب اشتغلوا كثيراً بكيمياء الذهب ، ووصلوا منها الى نتائج عملية ، إذ ذكر بعضهم أنه قد أنجح فيما تصدى له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نفعل قبل سنين معدودة ، إذ أعلن في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت الى عمل الذهب .
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً بأوكسيد الكبريت ، وأنه متى سحب هذا الأوكسيد منه بقي الذهب خالصاً من كل شائبة .
وثبت أيضاً ، كما رواه الأستاذ درابر الامريكي وغيره ، أن العرب بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما يفعل الأوروبيون اليوم ، إذ سروا عوامل التطور نفسها على المعدنيات . ولا يبعد أن يثبت أيضاً أنهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن أسراراً علمية مما كان يعرفه المسلمون لا تزال محجوبة عنهم ، فلذلك نجدهم يدأبون على استخراجها للانتفاع بها إن أمكن .
نكتفي هنا بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض ما يلي هذا

عن مطالب الأوساط من الدين وبالله التوفيق.

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ،
ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الأوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً
مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من
المحاولات ؛ فلنحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول:
الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دین علم وحضارة
وما يؤدى الى من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغلب (بفتحيتين)،
فقل هذا الدين يناق بطبيعته الاستكاثرة والتفاوت الذين يريان على
جماعات المتدينين فى الأرض . فلقد كان الرجل فى بحر الاسلام يأتى
فيايح النبى صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فى أخذ مكانه من
الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ؛ أو مدافعاً يذود الأعداء عن
حرم الاسلام . لهذا رأينا صرب الخطاب ، ومن هو صر ؟ يضرب
بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له : « ارفع
رأسك فان التقوى فى الصدر » .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ، وسمو منصبه ،
يسرع فى مشيته كأنه ينحدر من صعب . قال أبو هريرة : « ما رأيت
شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري فى وجهه ، ولا رأيت
أحداً أسرع فى مشيته منه ، كما بما الأرض تطوى له ، ولما لنجد أنفسنا
ولانه لغير مكترث » .

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم فى نص صريح عن الغلو فى الدين

فقال : « لا تغلوا في دينكم فانما هلك من كان قبلكم بغلوم في دينهم .
وقال : « الإسلام متين فأوغل فيه برفق . » ولن يشاد الدين
أحد الا غلبه . »

لا عجب في هذا كله ، فحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن
تحدث حدثاً لا مثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولا وتقيم أخرى ،
وتنشر في الأرض أصول الثورة على التقاليد والمورثات ، وثبني سلطان
العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية تجعلها
سبباً من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين
على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لأن الحدث الجلل الذي
أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجساداً قوية ، وأرادات حديدية .
وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرمية
والمناجعة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث أنه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون
خلفه ، ثم رأهم يكثرون ليلة بعد أخرى ، فنعمهم خشية أن يفرض
التهجد عليهم فيضعفهم .

وفيه أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم
النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وإني على ذلك لقادر . فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، بل قم ونم وصم وافطر فان لبذلك عليك
حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك (أي لزوجك) عليك حقاً
الخ . » وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا افطر ، دعاء عليه . »

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير. ولا أظن مؤسس دين أو قائما عليه في الأرض ينهى أحداً عن الغلو في هذه المواطن ، بل كثيراً ما شجعوا عليه .

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين غزائم أي أموراً لا تقبل الهوادة في الأحوال العادية ، ولكنها تقبلها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصاً ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوّاً في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتقاداً على قوة بناتهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « إن الله يحب أن توفى رخصه كما يحب أن توفى عزائمه » ، وقال : « من لم يأخذ برخصنا فليس منا » .

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت أنه مؤسس الدين العام الخالد ، الذي سيكون دين البشرية كلها إلى قيام الساعة ، وأن هذا الدين يجب أن يكون عملياً لا خيالياً ، أدركت سر هذا الأمر . إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادى ، يشعرون بانقباض في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهداً في الحياة ، ونبواً عن مباحها ، وانصرافاً إلى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعاً لممتعة مادية ، وأنهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الانقطاع عن الدنيا ، والاقبال على العبادة ، وتحريم كل ما يلبى النفس . أو يروح عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أو رأوه ليس بصورة صحيحة للاسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة . فمن شاء أن يعرف المثل الاعلى للاتباع المسلم فعليه أن يدرس .

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركا كل من عداه ،
فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون
عليه الانسان بين أهله ومواطنيه ، فقد روى الامام الترمذى في كتاب
الشمائل في إسناده عن الحسن بن علي قال : قال الحسين سألت أبي عن
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلساته فقال : « كان دائم البشر
سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا لحاش
ولا عياب ولا مشاج . يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤس منه راجيه
ولا ينجيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المرء والاكثر
وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث . كان لا يذم أحداً ولا يعميه ولا
يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . وإذا تكلم أطرق جلساؤه
كان على رؤوسهم الطير ، فإذا سكث تكلموا ، لا يتسارعون عنده
الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده
حديث أولهم ، ويضحك بما يضحكون منه ، ويتعجب بما يتعجبون
منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقته ومسأله ، حتى أنه كان
أصحابه ليستجلبونه (وقصدهم من استجلابهم أن يكثروا سؤاله
فيستفيدون هم من أجوبته) . ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطلبها
فأرفدوه ولا يطلب الثناء إلا من مكافئه ، ولا يقطع على أحد حديثه
حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام ، انتهى .

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المباحات كلماً
ولا يتحرج إلا من المحرمات والمحرّمات في الاسلام محرمات في العقل
والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم ، حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكام الضيقة ، والقلنسوة الفارسية
المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالعليب ، وكان يتكلم
في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكننا
إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا .
وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال : جالست
النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة ، وكان الصحابة يتناشدون
الشعرويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم ،
وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصفي إلى من ينشده ، ويستحسن
الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « إن من
الشعر الحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لا فض الله فاك »

وكان يمزح ويداعب أصحابه ، فقد روى أنس بن مالك أن رجلا
طلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له إني حاملك
على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ قلنا منه أنه
سيعطيه فصيلا . فقال له : وهل تلد الابل الا النوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلا اسمه
زاهر وهو يبيع متاعا له ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره . فقال
زاهر : من هذا ؟ أرسلني . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ،
لجعل النبي يقول : من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له .

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة .
فقال النبي ما أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، إن الله يقول : وإنا أنشأناهم نساء ليجعلنهم أبنكاراً عرباً أتراباً ،

ودخلت عليه امرأة في شأن لزوجها ، فقال لها النبي : أزوجك الذي في عينه يياض ؟ فظنت المرأة أنه يريد بالياض ما يصيب صواد العين ففالت لا يا رسول الله . فتبسم وقال لها : تخلو عين إنسان من يياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوماً : يا رسول الله أنك تداعبنا . فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا . فإذا كان رسول الله وهو الذي كان يحجج حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا ، ويقوم الليل متهجدا حتى ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ما تنوء به الجماعة أولو الحول والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به نفوس أصحابه ، ويستجم به من نشاطهم وقواهم المنعوية ، فهل يسوخ لأحد أن يخل الدين عابس الوجه قطوبا ، إذا سلك طريقا سلك الناس غيره مجافاة له وهربا من تكاليفه ؟

على أن في الكتاب آيات لم يحى لها ضريب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وقال : « فكلوه هنيئا مريئا » .

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين ولا المتاع بأكل الطيب ، ويتخذ رسوله خاتما من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كما رواه الامام الترمذى في شمائله ، ويندب الى الرياضة البدئية حتى المصارعة . وقد

وقد صارع هو نفسه بكائه أهوى الناس عليها قبل الإسلام فصرعه ، ولا يخفى ما للرياضة البدنية اليوم من الميزة عند أرق الأمم ، قلنا الذين الذين يصرح هذا التصريح ، وينبج هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة في الحياة على ما علّت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه إلا في معرض التكليف الشاقة ، أو أحوال الموت وما بعده .

هذا هو الإسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثاني وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل أنه يعد إلى تضيقها وهو الذي أعطي العقل سلطانه المطلق يحول في كل مجال ، ودفع بالناس في الحياة غير مقيد إلا بما تشعر الفطرة السليمة بوجوب التقيد به ؟

إن الدين الذي يقول لأهله : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » الحديث ، والذي لا يقصر العبادة على الأعمال الشكلية التي عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطلب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعيادة المريض عبادة الخ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته » فالدين الذي يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحدا ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت في تاريخ أهله أنهم بنوا لدينهم وأمتهم مجدا من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تغفو معالمه ، ولكنها ستزداد

وضوحا وجلالة كلما ازداد الناس علما وارتقوا في معرفة الحق .
نتظر في الفصل التالي في مطلب آخر من مطالب الأوساط ان شاء الله

الاسلام من يسع كل ما يجد من الآراء العلمية

والمذاهب الفلسفية

من مطالب الأوساط من الدين أن يكون مرنا يسع ما يجد من
الآراء العلمية ، ولا يستعص على ما يثبت أو يرجح من المذاهب
الفلسفية ، ولا ما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية . فنظر الآن
في هذا المطلب فنقول :

قليل على الاسلام أن يوصف بالمرونة وسعة الصدر للآراء
والمذاهب والكونيات ، لأنه دين اطلاق وتمقل وتفكير ومطالبة
بالفهم والدليل ، وإشعار بالتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد
كان الناس إلى عهده أسرى الأوهام والأضاليل ، وعصرى الموروثات
والتقاليد ، ليس في الدين لحسب ولكن في العلم أيضا :

نعم في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلق العقل من إساره ، وخلصه
من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
صادق فيما يدعى ، ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
الانجليزي (باكون) .

أما الاسلام الذي سبق (باكون) بنحو ألف سنة فإنه يمثل هذه
الآيات : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » ، « أفلم يسيروا
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » ، « وما أوتيتم من العلم الا قليلا »
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، « قل رب زدني علما »

« ويخلق ما لا تعلمون » ، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها
 إلا العالمون ، « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده
 من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . وبمثل
 هذه الآيات فى النعى على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن
 وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ، « قل هاتوا برهانكم
 إن كنتم صادقين » ، وبمثل هذه الآيات فى وجوب الثبوت والتدقيق :
 « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
 كان عنه مستولا » « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة
 الدنيا وفى الآخرة ، فلنا بمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه
 الطبيعي الثابت ، ودفع بأهله إلى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم
 قليل عليه أن يوصف بالمرونة ، لأنه جاء بما هو فوق المرونة وهو
 فرضه العلم فرضا ، فقال : « طلب العلم فريضة » ، والدعوة إلى تطلبه ولو
 من أقصى المعمور فقال : « اطلبوا العلم ولو بالعين »

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتذرع
 لمكافحة المشككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لا معدل عنه مهما
 حاول ذلك المحاولون ؟

إتنا ندع للقارىء حرية الميل لأى الاحتمالين شاء بعد أن يصنى
 إلى ما نقول :

جاء الاسلام إلى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد
 استوت على قرار منذ قرون ، فاهل البداوة منهم كانوا هملا ، ومن الغوصى

بحيث كانوا يتساحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقفوا تحت نير هاتين اللوئتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية والأفروما ، ولم يحرروا ساكناً لرفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية ، فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما تعرض عليه كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية .

جاء الاسلام إلى هذه الأمة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجبلية ، فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق ، فبهت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فامضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الأرض ، وكانت سبياً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ممرات العقول وتاج الفهوم .

فهذه الحركة العلمية القوية فيها ما نشأت الا يباعث لا يعاصي من الاسلام ، وما اتجهت وجهتها إلا تحت إملائه ، وما توسعت وأملت بجميع فروع المعارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وجدياً .

ولاني اليوم ملوث القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الأولين لم يحرروا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء ، ولم يهجروا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألغوا بأنفسهم أحرار آفي عباب العلوم والفلسفات غير مقيدن ولا متأثمين فبنوا لنا من ممرات جهودهم صرحاً من المجد لا تنفي على آثاره الدهور .

قال العلامة « د روبر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« ولقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الأسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الأوربيين . فانهم تحققوا أن الأسلوب العقلي لا يؤدي إلى التقدم ، وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملي » الى أن قال :

« وهذا الأسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترقى الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضا أدامهم لاكتشاف علم الجبر وودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية الخ

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لاجل أن يتوصلوا إلى تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل إلى بغداد مائة حمل يعبر من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصلح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فامر المأمون بترجمته إلى العربية وأسماء المجسطى ،

ثم قال عن همة المسلمين الأولين في ترجمة الكتب العلمية :

« لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطيب النسطوري كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م . ترجم فيه كتبا

الإسلام يسع كل ما نجد من الآراء العلمية

لازسطور. وافلاطون وهيوكرات وجالينوس الخ
الى أن قال :

« وكانت قيادة المدارك مودعة لذوى المدارك الواسعة ، فكانت إما بيد النسطوريين أو اليهود ، لأن المسلمين لم يكونوا يتحرون عن جشع العالم وديارته ، وما كانوا يزنون قدره إلا بأعماله ، الى أن قال : « وإنا لندهش حينما نرى فى مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا نظنه من ثمرات العلم فى هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس فى مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الى مكان أبعد عما وصلنا اليه ، وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضا » انتهى .

نقول : إن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الأولين قد ألقوا بأنفسهم فى باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك سلطة دينية تحكم العلماء على الفتيل والقطمير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت وصايتها فتقف حجر عثرة فى سبيله .

وأنت ترى أنهم أخذوا عن اليونان فيما أخفوه كل ما أثمرته قرائنهم غير متحرجين من شيء ، وفى الذى أخذوه أشياء ورد فى ظاهر ألفاظ الكتاب الكريم ما يخالفها كسألة كروية الأرض ، فإن فيه آيات نصت على انبساطها . وجرم العلم نفسه الى القول بالنشوء والارتقاء ، وفى الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا فى هذا مستثنين بالدين ، وفى مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العامين ؟ لا لا ، ولكنهم كانوا فى حركتهم هذه جارين على مذهب الدين

نفسه ، فإن الاسلام ، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم أنه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر الفاظ الكتاب ، فاحتاط العارفون بأمرار هذا الدين لهذا الأمر ، فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم الأصولية وهي : أنه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة ، وجب التعويل على حكم العقل وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاخذ بالآراء أيا كانت ، وفي الجرى بالعلم والفلسفة إلى أقصى حدودها غير متخرجين ولا متأمنين .

هذه القاعدة الأصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه من أدعى القواعد للاعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمى ، ولإطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشئ غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه ، فقرروا كروية الأرض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر الفاظ الكتاب ، صائرين إلى تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الأصولية العظيمة ، فكانوا بذلك مهدين لاقوم السبل لمن يأتي بعدهم ، عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس مالا يخطر ببال .

فهل في الآديان المعروفة شئ من هذا النوع ، ولو شئنا لملائنا مجلدات

من أخبار مكائنها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟
ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل إلى الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأواً ، ويمتد الفلسفة إلى أبعد ما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الألفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتماً وإن كره ذلك السكارهون ، مصداقاً لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

أسلوب الإسلام في بناء الأخلاق ، ومذهبه

في إعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الأوساط من الدين فيما يطلبونه أن يرشدهم إلى طريق الآداب والأخلاق دون أن يحاول تحديدها ، تاركاً للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

هذا نفسه هو أسلوب الإسلام ليس في الأخلاق لحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالإنسانية ، تغادياً من التحجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تصانف إلى أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ونمى الحياة في واد وهي في واد آخر .

لذلك حرص الإسلام على أن لا يعطي ، على ما يجب أن يتطور بتطور الإنسان من أموره الحيوية ، إلا أصولاً عامة لتبقى هذه الأصول خفية

مخالفة كالتزاميس الطبيعية ، يخوم الانسان حولها مستسلما لقواصل التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الأصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعها بطابع خلقى يرداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام نفحة يقوم بها مبتناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذى يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا يبق في دفعه إلى التطور وإلى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الاكبر الدافع إلى التطور ، والمتأدى بذويه إلى أرقى المكائات ، هو الذى دناه الكتاب الكريم بالأمانة ، فقال تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، إنه كان ظلوما جهولا ، إنه كان ظلوما جهولا لا لقبوله حمل الأمانة ، ولكن لحيدمه عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الأمانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضيض على مراعاة حقوق هذا السر الأقدس في صورة تبكيت ، وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الأدبية التى تتحملها البشرية . والتعبير بالأمانة أجل ما عرفه من التنويه بالفضيلة التى لا يخلو قلب من قبسة إلهية منها .

بعد تقرير هذا الأصل الاصيل الذى يجعل التكمل فى الأخلاق والصفات والميول أمانة فى عنق الانسان ، وجه الإسلام عنايته لايقاظ غريزة الرجولة فى النفس إلى أبعد حد ، ورفع رين الكشافات عن قيس الروح المودع فى جبلته ، وقد اختار الإسلام لتجلية هذا الأصل فيه

مواطن من أدق مواطن النفس ، حيث تسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صفريات الأمور تحت عنوان الورع أو التنزه عن كل ما هو أرضى ، مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الأمة كلها كجماعة من المتطوعة انقطعوا للعبادة الجسدية ، لا يفتنون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

ومعناها ليس العمل الصالح أن تلتفتوا شرقاً وغرباً تحرون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبالأخرة وبالملائكة وبالكتب الإلهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال ، على شدة تعلقكم به ، ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين ، وأن تعملوا على فك رقاب الأسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفوا بالعهود ، وأن تصبروا في مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب ، من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في إسلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا للذين قصروا عملهم على تحرى القبلة وبعض الصفريات التي لا تصل بكبريات الأمور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم ، وتصون أوطانكم ، وتمكن لكم في الأرض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الإسلام في الأخلاق وتجعل
الناظر فيه يلبس يده العلل الأولية التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحدة مندمجة لم تتجه إلى غاية إلا بلغتها ، ولم ترم إلى
غرض إلا أصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ما ورد فيه حثاً على
بحامد الخلال ، مقصود به إيقاظ غريزة الرجولة لا إماتها كما فعل سواء .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظلم والانظلام ؟ فمن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحضر على عدم
قبول بني الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم البغي
هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على
الله إنه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فننبه أن الإسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحاً
إن كان هذا عن عجز وقصور ، فإن تعبيره يقتضى القدرة على المجازاة
أذ لا يعضو إلا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز . فاستخذى أو فنكص على عقبيه الخ الخ
ولم يكتف الإسلام بهذا ولكن ذهب إلى عدم قبول الاعتذار بالضعف
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا
فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله
بواسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لأن المعبود أن الأديان

لا تبعاً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي إلى الضعف فيها وتعرف به ولكن الإسلام لا يعتبر الضعف عذراً ، ويوجب على أهله أن يكونوا أقرباء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الأصيل في إيقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الأمم كثيراً ما أصابها روح التجبر والتعشم ، لجاء الإسلام بمعدلاتها من التنوية بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة إذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، أنه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدبرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » . وقال : « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم » .

وقد جعل الإسلام من معدلات روح الرجولة إقامة مبدئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتى في المواطن التي اعتادت الأمم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية . لإعلاء لشأن الوثنية ، فطالب الإسلام أهله بالعدل وعدم الاعتماد حتى في هذه المواطن ، التي تغل فيها الرموس وتطيش الأحلام ، فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم (أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم) .

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»، وقال: «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا».

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالي، لحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الأمم، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي، فقال تعالى: «يأياها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهدروا دمًا خطأ) ولا تقولوا لمن أتىكم بالسلم لست مؤمناً». هذا مع أنه ثبت لهم أن الكافرين كثيرًا ما كانوا يستفيدون من هذه السباحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى إلى أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا إلى خصومتهم. وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى إلى عنقه، فقتله، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضبا شديداً، وتبرأ إلى الله من عمله. فقال له الصحابي: يا رسول الله هذه خديعة منه. فقال: ولو كانت، فانتا أمرنا أن نأخذ بالظاهر.

فهذه الدرجة فوق الرجولة، فهي بطولة صحيحة، وخلق سام ليس وراءه مذهب. ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتى تستجبل إلى وحشية، كما استحالَت إليها لدى أمم كثيرة، فاحتاط الاسلام لذلك

من كل ناحية، وأنجح في ذلك، فاشتهر أهلهم بحسن الجوارى في كل تاريخهم، لحافل بعظائم الأمور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الإسلام في أهله بقوة لم تعهد في نحلة من النحل ، فقرر أولاً أن الدين النصيحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا ينهاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو يسلط الله عليكم فتناكحهم الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الإنسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

ولما تم للإسلام إحياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم إلى درجة البطولة ، وطالب أهله بمقتضياتها ، وهي :

أولاً — قول الحق ولو على النفس والأقربين ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب الثناء على الإحسان في كل عمل ، فقال

تعالى : « وَطَعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ جِبِّهِمْ مَسْكِينَ وَبَنِيَّ وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نَقْضُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نَزِدْ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا »
ثالثاً — إشاراً المحتاج على النفس فقال تعالى : « وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » ، والخصاصة الفقر .
ثم ماذا أقول والقرآن بحر متعرج من الأخلاق النيلة ، والشمال
الجليلة ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للامام بأصولها الأولية التي
تقوم عليها ، ذلك أولى بي في جملة مثل هذه .

شريعة الإسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الأوساط من الدين أن لا يكون إلا أصولاً أولية ، تصح أن
تكون دستوراً للشرعين ، لا أن تكون شريعة تفصيلية ، إن انطبقت
على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .
ونحن نقول إن الشريعة الإسلامية توفى بهذا المطلب على أكمل
الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم ، وهو مجمل في مواطن
كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الأولون أن يستأنسوا بما قضى به
النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا إذا لم يجدوا ضالتهم من السنة ،
عملوا بأرائهم ، مستعينين بالعرف والحقوق الطبيعية ، والأصول .
التشريعية المقررة في القرآن .

فلما امتد الملك الإسلامي ونبع العلماء الكبار في عواصم الإسلام ،
عالجوا الأمور التشريعية مقررين أن للشريعة الإسلامية أربعة أركان :
الكتاب والسنة والقياس وإجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارىء إلى أمور هامة تستوعب منا مقالا برمتها، وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين ، والسيرة النبيلة لرجاله الأولين . (اولها) ان التشريع في الاسلام لم يودع إلى طائفة خاصة، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم ، ولكنه جعل حقا شائعا للكافة يتناولوه من شاء من المسلمين حتى الممالك الأجنبية وأبنائهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي . ثم ترك للرأى العام الحكم في الاخذ بما يقال أو إهماله . لذلك اتفق أن كان جمهرة أئمة الأقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء اجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء اجانب قال العلامة السخاوى في شرح الفية الحديث للقرافى : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموى قال للزهري امام الحديث : من يسود أهل مكة ؟ قال الزهري : عطاء . قال هشام : سادهم ؟ قال الزهري سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حققت الرئاسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمن ؟ فقال الزهري لإمامها طاوس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) ، فأخذ الزهري يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله : هل هو عربي أم مولى ؟ فكان الزهري يقول : مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعي فقال إنه عربي . فقال هشام : الآن فرجت عنى ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر .

(ثانياً) : أنه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديده ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم إلى حد بعيد ، وأشد ما تكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالأولون وعلى رؤسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الأحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الأحاديث التي رواها جماعة ، أي المتواترة التي لا عذر لأحد في الشك فيها ، إلا بضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد إن قوى إسنادها . وثبتت بغلبة الظن صحتها ،

(ثالثاً) : أنه لم يخص التشريع بزمان دون زمان ، فقد كان للقرن الأول أئمة وللثاني أئمة يقدمهم الناس ، يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فإذا لم يبق لهم أتباع إلى اليوم فلائ المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأكملوا ما عداها .

ولكن سلسلة الإمامة في الدين لم تنقطع ، لنصر العلماء على رجال من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحاً إلى يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحاً على مصراعيه حتى تقوم الساعة .

(رابعاً) : أن أحداً لم يحجر على أحد حرته في اتباع أى المذاهب الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام ، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمنا في سر به لا يرجع طالبا نيته أحد .

(خامسها) : إجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنوير أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدر عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، فقد قال : للمجتهد أجران ، إن أصاب : وأجر إن أخطأ . (سادسها) . كان المسلمون لا يروعونهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علما خاصا سموه علم الخلاف . فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه ، لتحصيل ملكة السريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا : اختلافهم رحمة .

هذه الأمور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي . لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها ، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية ، ومرام بعيدة . تضع هذا الدين في مستوى بعيد من العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتق بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، قاليك : قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس .

معين ، وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتى الأرقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قومياً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الأمم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الإلمام بحاجات البشرية كافة ، باعتبار أنه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل ولياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والممولين عليه ، ولكنه لو أسند إلى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطيغ بصيغة قومية ، فينطبق على قوم دون آخرين . ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الأمم ، فلا تجد فيه عجائباتها ولا ثقافتها ولا روحها ، فتدعه وشأنه متلصة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الإسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، إلى تحديد شكل الحكومة ، إلى ترتيب السلطات العامة الخ ، ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة عالمية في الأرض .

ورمى الإسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة ، وأرجى بلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل ، ويشيد بدولة العلم ، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره ، في الحدود التي قررها أولو البصر ، ويقررونها على مر الأجيال والعصور .
والتأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس ، وبين أهل الحديث ، يرى البون شامعاً ، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين ، وخصوا صاحب المذهب الأول ، وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العريضة ، بلقب الامام الاعظم ، واتبعه أكثر المسلمين .

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة ، ودعى هذا الامام لتولى رئاسة القضاء في الدولة فأبى ، فتولاهما صاحبه أبو يوسف ، والملسكة الاسلامية في أوج عظمتها . فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل ، احترموه رأى أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصومهم ، بل كان بعضهم يصلى خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الى هذا الحد البعيد .

وهذا الأدب حصوله من الاسلام نفسه ، فانه خول العقل كامل سلطاته ، ولم يشترط للنظر وجهة معينة ، ولا حد له حداً مقررأ ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة . وهذا الأدب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم وكان من مقوماتهما ، وهو الذي ضمن لها الاحترام العام ، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء ، فلم يشاهد قط بين أهل الأديان ، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طاقة خاصة ،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديلها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الأمة ، فحبل اليهم أن هذا الانفصال تميز ، فقرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقى الذى ينال العقول ، فيكون خطه منه أوفر حظ ، ويندمج في روح الأمم ، فتوحد ميوها الدينية وميوها العملية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم ، فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم ، وتلائم وأحوالهم الاجتماعية التى يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتى إنهم اضطروا إلى تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الأرض وبكل ما وصل إليه علم الفلك وغيره ، مع أن فى الكتاب آيات يدل ظاهرها على نقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الأصل الاسلامى نفسه .

وألمهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد فى اتباع أى المذاهب شاء . لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقليد وإلقاءه تبعه كل إنسان على عاتقه ، وتقريره أن نفساً لا تغنى عن نفس شيئاً ، كما قال النبى عليه الصلاة والسلام لابنته : « اعملى يا فاطمة فاقى لا أغنى عنك من الله شيئاً » . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته ، ومطالب بالبرهان عليها باعتبار أنه كائن رشيد منحه كل الصفات التى تجعله رشيداً ، وقد أوتى عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه ، لثقتهم بأن ما أبهم على واحد في أمر من الأمور قد ينكشف لآخر ، وما استعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره ، فلا يحرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق ، وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا مغالين في ذلك . بل الاسلام في تقريره عدم قبول إيمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة ، ولا يسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية ، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بجنس واحد ، ولكن فتح مجاله حتى أمام الأرقاء ومن في حكمهم ، وهذا ما لم يسجله دين لآله من سعة الصدر إلى اليوم .

وما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاهيم الخالدة في هذا الباب تقريره أن المجتهد يؤجر وإن أخطأ . فهذا الأصل الاسلامي يعتبر من أفعال المنشطات لأعمال العقول وتبارى الرويات ، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول إلى الحقائق العالية ، لا الانحصار في دوائر ضيقه والجمود فيها ، فيجىء ناموس الترقى فيدفعهم للخروج منها ، فيؤقر في نفوسهم أنهم خرجوا على الدين ، ويكون التنازع في صدورهم مثاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد ، ثم يؤول أمرهم إلى نبد الدين ظهرياً .

هذه الأمور الهامة كان يجب علينا أن نقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة ، لأن عليها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام في هذا الأمر الجلل ، الذي له الأثر الحتم في حفظ كيان الأمم ، وفي وحدة وجودها وتدرجها في معارج الكمال إلى غير حد .

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الأصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة في أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الأرض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لأصول الحياة الاجتماعية ، وأشمل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لأنها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية، وراعت في وضعها لا مصلحة المجتمع الإسلامى وحده ، ولكن مصلحة المجتمع البشرى كله ، بل والمجموع العالمى عامة ، ولاحظت في بناء جماعتها ألا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الأعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان ، فإليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى أمر الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق ، لا أن تؤتیه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به إلى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت إلى المثل الأعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه ، ولكن الاسلام انفرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معاً .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر، فإن كل هذه الأمور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية، ومن عوامل التطورات الانسانية، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عملياً لا خيالياً أن يظل الاسترقاق ولم يمن وقت إبطاله إلا في القرن التاسع عشر، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب إلى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران بل بما به وجودهم أحياء بين الجماعات؟ ألا يرون أن الأديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطرت أتباعها لمخالفتها، وانقلبوا أكثر الأمم اشتغالا بالحرب والفتح الاستعماري؟

هذا صحيح، إلا أن الاسلام أحاط كل هذه الأمور بما يخفف من ويلاتها، ويفعل في إبطائها متى اقتضت التطورات البشرية إبطاها، وللقارئ أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات؟ ونكرر هنا قولنا إن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في إراقة الدماء، وبعدم الاجهاز على جريح، وبعدم مطاردة المهزوم، وبقبول أوهى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل، كمن يلتقي السلم والسيف يهوى إلى عنقه.

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقهورين، حتى إن أمة دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هرباً من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم، ولتتمتع بنعمة العدالة الإسلامية. وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين، (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة دبير المدرس بجامعة نيويورك) -

أما فيما عدا هذه الأمور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام ، فإن الإسلام قرر لشرعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب ، بصرف النظر عن الألوان والأجناس والأديان والمراتب الاجتماعية ، فإنه لم يعتد في سبيل ذلك لاتباع ولا بطوائف ، ولا بأي امتياز متوكل من أي اعتبار كان .

شريعة الإسلام في القرآن . وهي في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على إطلاقهما ، وقد تركت لأولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات ، وتقرير العقوبات ، (إلا في مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، في حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة ، وجاء الأئمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم ، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة ، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر إلى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر في الشريعة لكل إنسان حتى من لا يقبل منهم النظر في أمثال هذه الأمور لدى الأمم كافة ، كالأرقاء . ومن في حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط في هذه الشئون ، واعتبر كلامه إما اجتهدا مطلقا منه ، أو اجتهدا في مذهب من المذاهب المقررة ، حتى لا تستطيع أن تأتي بقول حديث من أقوال المسترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم إليه إمام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فإذا أريد أن يعمل من هذه الأقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكل من حال كل قانون في الأرض ، ويكون قابلا للتطور إلى ما لا حد له ، لأن الإسلام لم يضع للاجتهاد حدا ، ولم

يعين له أهلا ، ولم يحدد له زما ، ولكنه ترك بابا مفتوحا ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان ، حتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى ، هذا من ناحية الأصول الأولية ، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية ، فهل راعى المشرعون المسلمون هذه الأصول ، وهل أساغها الناس في تلك العصور ونفذوها على أكمل الوجوه ؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة ، لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة ، لم تتضح له إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاقي نصن أنفسهن أوصياء على العالمين ، فهل تنفذه أمة في أول عهدها بالاجتماع ، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم ؟ نعم نفذته الأمة الإسلامية ، وقامت بحقه طوال عهد قوتها ، واليك طرفا من سيرتها في ذلك :

شكا يهودى على بن أبى طالب إلى عمر في خلافته ، وأنت خير بمن هو على ، فلما مثلا بين يدي أمير المؤمنين نظر إلى على وقال له : اجلس يا أبا الحسن . فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجهه على . فقال له عمر : أكرهت يا على أن يكون خصمك يهوديا وأن تمثل وإياه أمام القضاء ؟ فقال على : لا ، ولكنى غضبت لأنك لم تسو بيني وبينه بأن كنتي فقلت يا أبا الحسن (والتكنية تعظيم) .

انظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد على بن أبى طالب تكنيته رفعا له على خصمه ، وهذا في نظره ضد المساواة التي أمر بها الإسلام . وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الى المثل الأعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر ووالها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما ، فأقسم المجنى عليه ليشكوته لأمير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين إن هذا ، وأشار الى ابن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الأكرمين ، فنظر عمر الى عمرو وقال له : متى امتلستم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت الى الشاكي وناولته درته وقال له : اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى ، وأبعدها في الممالك شهرة .

وتقاول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : وطف الصاع طف الصاع (مرتين تهويلا للأمر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالقوى أو بعمل صالح . فوضع عند ذلك أبو ذر خده على الأرض وقال للأسود : قم فطأ على خدي (تكفيرا عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود الى اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عليهم هو اننا في بلاد المتعدين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول : أتعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الاسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد إذا قتله عبداً .
فأنا إذا حشرت للقارئ كل آيات البيان لاستنزل إعجاب به هذا السمو
فقد أراني مقصراً حيال هذا الأمر الخطير .

ثم أتعلم أن أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر ؟
لا والله إلا في شريعة الاسلام !

إن أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة ،
وقت احتدام غضبه ، وتبيخ دمه ، دفاعاً عن حياته وذوداً عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الأمة من ذلك ، وقت الحرب والدفاع عن الحوزة
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجبناء لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للانسانية وزناً ، فاتل شريعة الاسلام وتأمل إلى أى حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتى في هذه المواطن التي تغل في الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم ، فقال تعالى :
« ولا يجرمنكم شنآن قوم (أى ولا تحملنكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وقال : « ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
إن الله خير بما تعملون » وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق أن ذكرنا في فصل مضى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلاً في الحرب التي إليه السلم، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه إن هذه خدعة منه يا رسول الله . فقال : ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فالأخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلاً من أصول الشريعة، وأساساً من أسس المعاملات، هو الإسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا بالإسلام وامتنبوا الكفر، فكانوا يترصون بالمسلمين النواثر، وينقلون إلى الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليحروهم معهم، فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر إيمانهم، وصبر هو وأصحابه على أذاهم، وهم قادرون على إبادتهم، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر، حيث استقرت الدساتير، واحترمت المذاهب السياسية المختلفة، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام، ومنع التحري عن سرائر الناس للايقاع بهم .

إننا نكتب هذا ونحن تفرز طرباً من هذه الآيات الباهرة، ونسأل : هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الأعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب، بيئة الفخر بالآباء واحتقار الضعفاء، والعدوان على الحقوق، وعبادة القوة والأقوياء، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد المعد عنا ؟

وإذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهما
حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والأرقاء من الحقوق
المدنية كافة؛ أفلا يعتبر الاعتداد بهم إلى هذا الحد سموأليس وراه مذهب؟
يقول قائل إنك تقول إن شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل
زمان ومكان، ولكن انرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على جرائم
معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والفساد في الأرض، فكيف
توقعون بين قولكم وهذه النصوص ؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا في نهاية الفصل السابق إن في الكتاب الكريم جرائم معينة
محددات لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقة والفساد
في الأرض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة
الاولى، إن كان محصنا، عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مائة جلدة،
وعلى مجرم الثالثة ثمانين جلدة، وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى
فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفي من الأرض، فهذه
العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتريين، وقد أباحوا
هم الزنى والسكر، وقرروا على القذف والسرقة والفساد في الأرض عقوبات
تناسب خطرها. ويفوت هؤلاء النقدة أمر خطير وهو أن الاسلام
دين لإصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمي إلى تأليف
مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة
والترافد حيال صعوباتها، إلى أقصى حد تطيقه الفطرة البشرية.

وفي الأرض مذاهب إصلاحية لا تكاد تحصى، فما الأديان الموجودة، وما جمهورية أفلاطون، ولا كتاب السياسة لارسطو، وما وضعه أبيقور وذيون وغيرهم من الأقدمين، وما نشره كارل ماركس ومن أتى بعده إلى لينين. الخ الخ، إلا مذاهب اجتماعية قصد ذووها إحداث إصلاح همرأى على موجهها. فمنها ما طبقت على بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت، ومنها ما جبطت تاركة وراءها دخانًا كثيفًا وحما. وبعضها لم يطبق إلى اليوم على أمة من الأمم، ويجهد للحصول على الفوز بأصوات الناخبين، كمنهج حزب العمال في إنجلترا، والاحتلالية في ألمانيا، وغيرها من المذاهب الاشتراكية حتى القوضوية، فإذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره فانظر إلى كل ما ذكرته لك من المذاهب الاجتماعية، وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الإسلام في الإصلاح الاجتماعي، أو يقرب منه في سمو أغراضه، وبعد غاياته، واستقامة مسالكه، وصحة أصوله، وفي تأديته للجاعات التي أخذت به إلى زعامة العالم في زمن لا يكاد يكتفى لتطور فرد فما ظنك بأمة، وفي تعديته ما حصله من النور العقلي والعلمي، والتقدم الصناعي والفني، إلى الأمم كافة، حتى كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي، بل كان داعيًا لانعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها وجودها ألف سنة، وأوجب لذويه سلطان الأرض، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الالسنه، وتعطر بأريجها الأندية، وتتخذ دليلًا محسوسًا على أن الإنسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب، وبين المدنية التي ليس عن قوايتها

مهرب ، وأن يؤاخي بين السلطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين الغدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالاسلام كما ترى جاء بمذهب في الاصلاح الاجتماعى ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الامم الآخذة به تعمل فيه ، أجهلا منها به ، معاول الهدم والتخليم ، وتكاد لا تسقط منه ركنا ، وستعود اليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذى هى فيه ، معاصاة له ، وخروجها على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استفظاع الجرائم التى ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطيبى الذى للافراد والجماعات ؟ وهل قصر فى اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أى مشتع أو فيلسوف فى الأرض لا يرى فى الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والاخلاق أكبر عدوان ؟ فالاسلام قرر أن يضرب آتية - إن لم يكن محصا - مائة جلدة ، وأن يرحم إن كان من أهل الاجسان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن أرايت كيف أحاطها الشرع الاسلامى بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطلب لاثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين فى تفصيل لا نستطيع الخوض فيه . مما يجعل إثباته قريبا من المستحيل ، وزاد على هذا بان أحدا لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبتة الحكومة باحضار أربعة شهود عدول ، فان عجز عن إحضارهم عد قاذفا وضرب مائة جلدة .

وقد أوصى للشارع بقبول أوهى المعاذير في دفع هذه التهمة، فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى زنت. فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي، فأخذ يلقنه التشبهات التي تدفع عنه الحد، فيقول له: لعلك قبلت، لعلك عاققت، لعلك فاخذت، فلم يردد للرجل إلا لإصراراً، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر بإقامة الحد عليه وهو كاره. وقد صرح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «ادروا الحدود بالشبهات»، و«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً».

وقد سار أتباعه من بعده على سنته، فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة، فلم يستطع، على شدته وحزمه على إقامة حدود الله، أن يبت في هذا الأمر بنفسه، فجمع الناس وقام فيهم خطيباً وقال: ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة؟ فقام على بن أبي طالب وأجابه بقوله: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مائة جلدة فسكت عمر ولم يعمل شيئاً.

إلى هذا الحد بلغ نظر المسلمين إلى هذه العقوبة، فهي شكلية ردعية كما قلنا أكثر مما هي حقيقية.

وأما قطع اليد على السرقة، فإن الإصلاح الاجتماعي الذي أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاون في محكم البناء، ليس في إحدى نواحيه ضعف. وقد سلك لذلك مسلكين: (أحدهما) أن يأخذ من رءوس الأموال نحو اثنين ونصف

في المائة للفقراء ومن في حكمهم ، وللاعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة إلى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس إلى هذه الحدود . و (ثانيهما) كان على كل فرد من أفراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاقد ، بحيث يرفد غنيهم فقيرهم ، والا كان عليه وزر المقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الإيحاء بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الأصل حتى وصلوا إلى حدود يضرب بها الأمثال في التعاون بين الفقراء والأغنياء غصت بها تواريحهم . فقد روى حجة الاسلام الغزالي أن رجلا كان عند عبد الله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال ابن عباس : يا غلام لا تنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل : كم تقول ذلك يا ابن عباس ؟ فقال : والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجوار حتى ظننا أنه سيورثه .

انظر إلى هذا الأثر من ناحية أنه تشديد في مراعاة حقوق الجوار ، ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالة على مبلغ تسامح المسلمين مع الأجانب عن ملتهم ، حتى أنهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز ، حيث يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات .

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقصى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتى يكف سواء عن مثل عمله الذي لا يقصد به إلا محض الإيذاء وإزعاج الأمن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «واقه لوسرة فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتى يفقد الرشد ، ثم يخرج إلى الشوارع والحارات يخيف الأطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحسان بالفسق ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الأسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عسول معززون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الأرض باضرار نيران الفتن ، وقلب النظم ، وإزعاج الأمن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتفوا من الأرض ؟ .

هنا انظر لرحمة الشارع ، فقد قدم قطع اليد والرجل استفظااً لهذه الجنايات التي تنضج فيها أرواح بريئة ، ثم فتح للحكومة باب الرحمة فخيرها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود إلى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤخذ عليه ، فهي معمول بها في إنجلترا وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً .

ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فإن القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة . وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الاسلام من الصفات ، وبما كان عليه هذا الأمر عند أسلافنا الأولين من الخطورة : أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ، فطلب منه أن يجضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة : أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم يا أمير المؤمنين ، فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد : لا ، فسأله عمر أعاملته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزمكي لا . فقال له القاروق : أصاحبت في السفر الذي يتضح فيه ما هو عليه من مكارم الأخلاق ؟ فقال له الرجل : لا ، فقال له عمر : لملك رأيتك قائما يصلي في المسجد يهيمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد : إى والله يا أمير المؤمنين . فقال له عمر : اذهب فلست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين إلى الحصول على زعامة العلم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ملكهم إلى بقاع لم يظلمها علم غير علمهم إلى اليوم . فاختار لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن يكون لامتك ملك لم ينبغ لامة قبلها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود ، أم تؤثر أن لا يكون لامتك شأن يذكر بين الأمم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطلب للأوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها ، هو أن

يكون الدين لنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل ، ولا ما يستعصى على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الأولية ، عالم الأصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض ، فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن إنباءك بقليل من العلم عن شئونه يعوزه الشئ الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فاذا كنت فاعلا غير الحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الأخرى ، والنسبة بين مدركاتها والمدركات البصرية منقطعة ، فخطرت للنشيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العلل التي يأخذها المناطقة على أهل التعبير . فاذا نظرت الى ماقلت وما قررت ، رأيت أنك قد أتيت بعبارات تحتل الخوض فيها ، وتصل بالخائض الى كل غاية الا الغاية التي ربيت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الأمر لمكفوف من درجتك العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والملازم ، الى غير ذلك من ضروريات التعبير ؟

ألا تعلم أن الناس سوادهم الأعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الأمم

وأساسها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلثات، وأكبر ما يهيجهم الى طلب المجد، ويشيرهم الى قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الى أن يفتح لهم الى عالم الملاكوكة يطلون منها على خيال بما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشئون التكوين والتدبير، وناقذة أخرى الى عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف بما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول بها، فاظنك بالدهماء ومنهم الذي لا يدرك ما فوق ما كله ومشربه، منهم الذي إن رأى غير ما يعقله ففر منه وازدرى بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية الى استخدام المجازات والكنايات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدّها شيوعاً.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد، قد وضع لهذا الامر نظاماً، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يغمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشئون العلوية، ولم بكاف العقل أن يسير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عقيدة صورية إن سلم بها الناس في جبل شذ عنها أبنائهم في جبل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

يُذِيعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ
إِلَّا اللَّهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ .

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع، وواضحات المعاني،
لا يستعصى فهمهن على إنسان ، ولا يحتاجن إلى صرف ألفاظهن عن
خطواهرها، من أصل الكتاب وأسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات
أى محتملات لمعان كثيرة لا تنضج مقاصدها لكونها بحملة أو غير
موافقة للظاهر ، فهذه فى حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل إلى علم صحيح
للعلة التى ذكرناها آنفاً ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيعملون
بظواهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنه الناس بالتشكيك
أو رجاء أن يؤولوه على ما تشتهى أهواؤهم ، والحال أنه لا يعلم تأويله إلا الله ،
وأما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكم ومتشابه ،
وما يتذكر الضرورة التى تقضى بهذه المحاولات إلا أصحاب العقول .

فلاسلام هذه الآية قرر بنصر لا يحتمل التأويل ، أنه لا يطالب
الناس إلا بما أتى به بحكم الوضع ، جلى المعانى ، لا تمترك فيه العقول ،
ولا تحار فى كنهه الأفهام . وأما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن
بيانته الألفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فأناس غير مطالبين
به . وزاد على ذلك فقرر أنه لا يحاول تأويل تلك الآيات إلا أهل
الزِيع ، فإنها تتعالى حتى عن التأويل .

فهل معنى هذا أنه حرم التأويل على وجه الإطلاق ؟

لا فائده قد يكون حتما لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ،
ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فشاله من الأول قوله .
تعالى : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق
أيديهم » وقوله : « كل شيء هالك إلا وجهه » وقوله : « واصنع
الفلك بأعيننا ووحينا ، فالآية الأولى تنص على أنه ليس كمثل شيء .
نصاً لا يحتمل تأويلاً ، والآيات الأخرى يدل ظاهرهما على أن له وجهاً
ويداً وعيناً ، وهو ما لا يثلج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ،
وقد قصنت به محسنات التعبير ليس إلا ، فهذه بصار فيها إلى التأويل . وقد
جرى على ذلك جميع المسلمين إلا طائفة لا يعتد بها دعييت بالمشبهة .
والإسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث .
وأما النوع الثاني وهو أن يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل .
والعلم ، فهو أجل أصل أتى به هذا الدين ، وأمنع وقاية تحميه شر الجود
الذي وقع فيه أهل الأديان كافة ، وله أكبر الأثر في بقائه ديناً عاماً ،
خالداً ، والاطلقت عليه تيارات العلوم ، وتمردت عليه قويات العقول ،
فوقفت عند حد ، وسارت قدماً تكشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حرقة
طليقة لا يقيدها شيء ، تاركة الدين قاصراً على مبان أقيمت له ، فيه
رجال لا تعدم منها في شيء إلى أن يعصف عاصف جديد من انقلاب
وشيك ، فلا يبقى من آثار الدين شيئاً .

ولكن من أية الجهات تستطيع العلوم أن تطنى على الإسلام ،
ومن أية النواحي تثور العقول عليه ؟ أمن مثل قول الكتاب :
« ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » ، وقوله :

« والأرض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله : « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سموات طباقا » الخ الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الأصولية التى انفرد بها هذا الدين ، وهى : أنه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سننهم فنقول ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسلمون الأولون على هذا السمت ، فكان تطورهم العلمى يدمم بالمعلومات ، وعلمائهم يقولون لهم الآيات ، حتى تأخى العلم والدين وسارا كفرسى رهان لا يسبق أحدهما الآخر . فلم ينقسم الناس إلى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدينة يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا إلى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وإن كانوا أكثر الطبقات عدداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤتمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملة وفى ملتنا هذه أتباعاً للخاصة من العلماء العاملين ، والأوساط المفكرين ، فهم لا يقتضون من بحثنا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم فى أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على نقلهم عما هم فيه إلى ما فوق درجتهم من الدرجات ، فإن الاسلام لم يقسم الناس إلى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج

عليها ، فارتقى إلى أرفع مقام العلم والفلسفة أفراد من العامة ، فأصبحوا ملوكهم آئمة ، ولم يستثن الإسلام حتى العيد السود ، فكان منهم علماء أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك نظام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلافهم أديانهم ونحلهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ، كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الأرض ، أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات والمقاصد في الأرض ؟

أثر الإسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الأمم لا تقتصر آثاره عليها ، فكما يفضي فيها إلى زوال عهد قديم بما كان عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ، كذلك يفضي في مجاوراتها من الأمم إلى سقوط بعضها وفناء البعض الآخر في جنباتها ، وتمتد الصدمة التي يحدثها إلى أبعد مما يتخيله الراؤون ، حتى قد يعم الأمم كلها على نسب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه إلى ما أدى إليه الانقلاب من حوادث جسام فحسب ، ولكن إلى الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمأنينة وترق ؟ فلننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الإسلام وما أصاب العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الأرض ، ولا سيبل لنا إلى

ذلك إلا بعد معرفة ما كان عليه العالم على عهده ودعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الأجانب ،
قام بهذا الأمر خير قيام ، في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لا بوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لأجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات ، يلزمه
أولا الاطلاع بحال الداعى في ذاته ، ولأجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التى وجه همته للتأثير فيها ، هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصنا بها المشرع العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد فى القرن السادس الميلادى كان جو العالم ملبدأ
بغيوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب (اليزيغو) الآريين فى
اسبانيا وفرنسا الجنوية يصاولون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أجل ذلك يطلبون مساعدة أمبراطور
مملكة الرومان الشرقية المدعو (جوستنيان) ، ثم أجبروا الى الدخول
معه فى حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاه
المساعدين المنجدين .

« أما فى فرنسا نفسها فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
متسافكين ، كانت الحروب التى شبت بين الملكة اليزيغويه
(برنهو) والملكة الفرنكية (فريد يحوند) تهيئ للتاريخ أشد
الصعاقف إثارة للاشمئ والكمد .

« أما في إنجلترا فكان الإنجليز ينازعون الساكسونيين الأرض التي احتلوها واستعمروا فيها ذرية (كيمبريس) وهم أقدم المغيرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الأمم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الحماكة

« أما في إيطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذاك الاسم الشاخص ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشظية الأخيرة ، وأساس ذلك الشمال الكبير المتهشم ، (يعني مملكة الرومان) ، في حالة تمليلها من استحالة أمرها إلى مركز ديني بسيط ترتجج وتضطرب كلها لم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركزاً دينياً أصلياً ، فكانت تهيء نفسها لأن تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية ، كما اقتضت سياسة (شرلمان) أن يجعلها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيروليين) و (الاستروغوتيين) وبراطرة المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تداولوا السلطة عليها تداولاً ،

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم ، فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية ، مثلها منها كمثل الزينة ذات العوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوباً من أول مصاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندنافيون والنورفيجيون والدانياركيون يتزاحمون في الطريق الذي سلكه الفوتيون والهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا وإيطاليا

سواء بالقوة أو بالحنديعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الأتراك من أعماق آسيا الصغرى ،
وهي تلك الأمة التي قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار
القسطنطينية ،

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة المصورين لبيان مركز
الامبراطورية الرومانية في القرن الأول من التاريخ المسيحي لالعلاقة
إله بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس . تلك
كانت مفاصل قيصرية محتمة ، أما هذه فوحشية حرية تلعب بالأرواح
وتتفرغ في الأحوال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا في شيء ، فمملكة
تيبت والهند التي اقتبست منها الأمم السائدة في أوروبا الآن قرائنها
وأفكارها العامة ولغاتها ، والصين التي تصد مسائلها أغرب المسائل
السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت
هذه الممالك كلها متمرقة الأحشاء بالحروب الداخلية والخارجية
المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالي من الحضبة الآسيوية العالية التي هي في حوزة
الروسيا الآن فكانت غير معروفة على الإطلاق .

« أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ،
وبخاصة من لندن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب
مع اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة
على آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم ، وهم
 أخلط من جنود و تجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة ، دائنين على
 امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العلية ذات المجد القديم
 كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضا في الأقاليم
 الخصبنة وقتند الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي انتزعوها
 من أيدي الفندالين .

« الخلاصة كان جو العالم الأرضي متلبداً بسحب الاضطرابات
 الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر
 من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم
 صيحة في إصلا . نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بعواطف
 القلوب ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وإن كان وقتياً ، الاشئ موحد ، هو
 الغنى وسلب الأمم والشعوب والمدائن والأعيان ورجال الحروب
 وققرا . الحرائث وبسطا . المتسولين ، ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان
 يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت
 بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الى روح أخرى
 بواسطة بعض أصحاب الجراءة من رسل الرق في المستقبل ، لكانت
 البربرية أسرع في خطاها مقودة بفطرسه زعما . البيمية ، واستحالت
 الى وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هالك ركن من أركان الأرض لم تصبه لفحة
 من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ،
 وإنما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الأمم التي

كان يقال إنها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا إلا من بعد ، وما كان يصلها ذلك اللفظ إلا غاية في الضعف والضيولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس إلا من أخبار الانتصارات والحرايم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العريضة القريبة من سورية الى تبعية راحة القسطنطينية تبعية اسمية ، أو رفع نير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الودى الأخير كان يهم بلاد العرب جدا ، لأن أبناءها كانوا يذهبون إليه للتجارة ، وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات وصعدوا يسيرا يسيرا الى بحر قزوين . ومما يشبه المسابير الدينية أنها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماما إلا بعد أن انجلى عنها بعض إخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى ، حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهائم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة ، فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين والتي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانيين والقرطاجنيين وبين يونان القسطنطينية والفننديين ، فكانوا لا يحملون بوجودها ، .

ثم قال : المسيو كوسان دو برسوفال في كتابة تاريخ العرب :

« إن المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحرارا لاسطة لأحد عليهم .

وكان عرب سوزية دائنين للرومان . أما قبائل العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير ، سيادة وقتية فكانت تعتبر أنها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل .

ثم تابع المسيو جول لايوم القول فقال : « ولم يسكن العرب أحسن استعدادا من غيرهم لقبول أى دين من الأديان . قال المسيو (دوزى) فى كتابه تاريخ عرب أسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد فى بلاد العرب ثلاث ديانات : الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الأديان أشد الناس تمسكا بدينهم ، وأكثرهم حذرا على مخالفتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية فى تاريخ العرب الأقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الى اليهود وحدهم ، أما النعمانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمدنون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الجوارق والأسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حتى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الأعظم من الأمة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعا فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان إذا لم يتحقق لإخبارهم بالمغيبات أو لو عولوا على فضحهم عند الأصنام من قربوا لها ظلية بعد أن ندرؤا لها نعمة وكانوا يسبون أصنامهم إذا لم تتلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم . »

وقال المسيو كوسان دوبرسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكثانة كانت تدين للقمر وللديوان ، وبنو لحم وجرم كانوا يسجنون للبشرى ، وكان الأطفال من بنى عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء أهلوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري اليمنية ، وكان عليهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان إذا خلطته المنون من هذا العالم ، ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الآخرون إذا مات أحد أقربائهم يذبحون على قبره ناقة ، أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمىونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من اليوم لا تبرح ترفرف بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده ، فإذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صداه قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أهله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لابوم بعد إيراد هاتين العبارتين عن الأستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الأولى من عقبات الاجتماع ، لو لم تكن الأسرة عندهم بل والقبيلة (وهي نقطة تلفت النظر) تهم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولو لم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) لإدراكهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً إلى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر ، ويوجد من الشعر ما يدل على أنهم كانوا يفخرون ويعجبون به ويلعب الميسرة . وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه ، وكانت الأرملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الأب . وقد حرم ذلك الإسلام وعده زواجا عقوقا . وكان لديهم عادة أفظع من كل ما مر وأشد معارضة للطبيعة . وهي وأد الأهل لبناتهم أى دفنهم أحياء . »

« هذا كله لا يشير إلى أن العرب لم يكن فيهم أى جرثومة خلقية . صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حباً جماً ، ويمارسون فعاقل الكرم وبذل القرى »

« الأفراد الذين كانوا تابعين لأمم أرقى من الأمة العربية ، والذين كانوا مبغضين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قليل العدد جداً ، ولا يظهر أنهم كلفوا أنفسهم الدعوة إلى مللهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصيغين واليابانيين والمصريين ، لا يرى منهم إلى اليوم خاصية التأثير على غيرهم إلا بالخضوع لقوانين الأمة التى يشتغلون تحت ظل حمايتها بالأمور المالية . ولأن شوهد أنهم أدخلوا إلى ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك إلا نتيجة بسيطة لاشتراكهم فى الأساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الأمتين . تلك القرابة يستدل عليها أيضاً بتساويهم فى حب الكسب ، وتأزيهم

في الاستعداد لعدم الآفة من سلوك أى طريق من الحيل والمكر
لئيل كسب أو حطام . ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه
الاعتبارات أدنى ترق أدنى . أما المسيحيون فكانوا يفقدون شيئاً
قشياً إلى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة
الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة
مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فانه لا يمكن أن يتحلى الانسان
بمدرجات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد .
« في عهد هذه الأحوال الخالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد
الوطأة ، ولد محمد بن عبد الله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) ، انتهى .

تعليقات عن هذه الفذلكة التاريخية

رأى القارتون من الفذلكة التي عملها المستشرق المسيو جول
لابوم فيما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله
عليه وسلم ، أنه كان في حاجة ماسة إلى صيحة من صيحات الحق
المعهود في بعض أدوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقظ
النائمين ، ثم تهب بهم إلى النظر في أنفسهم ، والتفكير في مصيرهم ،
والعمل على امتلاخ وجودهم من أيدي اللاعبين بهم ، والمقامين
بحياتهم ، وإلى قارعة من قوارع القهر ترد زعمائهم وتسكب كلب
قاداتهم ، وإلى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة
على أعين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم ، لكي يربؤا بأنفسهم
أن يعيشوا أغناماً ويموتوا أغناماً .

نعم وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين إلى شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يتحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يقضى به إلى سواء . شعب كان قد نهضت حيوته حتى صارت لا تجب بعض ما تجبه الأمم من قائم بدعوة أو مهيئ إلى حياة ، وما هي الا سنوات تعد على أصابع اليد حتى رأينا ذلك الشعب الذي كان جامدا بالأمس يتطلب لقاء أكبر دولة في الأرض ، وهم الرومانيون ، فاقطعهم بجيوشهم في سورية فسحقها بكتائبها المدربة ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائلها المنعقة ، وقذف بها إلى ما بعد حدود تلك البلاد ، وأجبرها على إعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضا من الغنيمة بالاياب .

وفي الوقت نفسه انقضت على فارس ، وهي تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان في الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الأصول الرجعية ، وما هي إلا صدمة صادقة حتى تداعى صرحها المشنخر ، وأصبحت في ذمة التاريخ .

كل هذا في أقل من عقدين من السنين ، فكان أثره كالصاعقة انقضت على أكداس من العين المنفوش ، فلا تسلم عما استتبع ذلك من الدوى الهائل في أمم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تحلم بأن في العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الرجة التي زلزلت الأرض زلزالا . ثم ما هي إلا عشرات من السنين حتى اندفعت تلك العصبة إلى أوربا ، لا لتستغل الضعفاء ، وتضخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الأمم اعتادت ذلك من الفاتحين الأولين ، بل ومن أصحاب المطامع من أبناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات إلى

النور بفتح دور العلم ، وقبول الكافة فيها غير ناظرة لأديانها ونحلوها ، فكانت كالشمس تشع على العالم نوراً ساطعاً ، وحرارة محيية . فجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب ، فنقلته إلى لغتها ، وشرعت تزيده من جهود علمائها ، وبحوث فلاسفتها مطبقة لإياها على العمل ، حتى أصبحت بيئة العلم ، ومعدن الصنائع والفنون ، يعيشو الأوربيون إلى نارها ، ويستضيئون بنورها .

وكان إخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه ، فأصبحت هذه العصاية الاسلامية بقسميها مفزعا لكل متعاش لعلم ، ومستهد إلى حق ، ومتطلب لثقافة ، فاتقل العالم كله تحت ظلها الظليل من الجلود الذي كان فيه ، والهون الذي كان عليه ، والغيوبة التي كانت ألقت به ، إلى حياة جديدة ، ونشاط لم يكن للناس من قبل .

وبعد أن كانت الأمم لا تنتظر الاكسفا من الظلمات ، وتارات من الغارات ، أصبحت تتطلب من ناحية هذين المركزين نوراً يهديها إلى الطريق ، ويسوقها إلى العمل .

وما زالت تدب الحياة في أشباحها المصبرة ، حتى تألفت منها عصاية تقوم بأمره ، فتصدى لها أنصار القديم يسومون آحادها الخسف ، ويصبون عليهم أسواط العذاب ، ويزهقون أرواحهم لا لشيء غير أنهم يتطلبون النور والحياة ، حتى تم لهم القلب في القرن السادس عشر ، دهر طويل قضوه في الكفاح والمجادة ، ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يرفعوا كل ما ألقى على عقولهم من السدف ، وعلى نفوسهم من الكسف ، قبل مرور هذا الزمن . وكان المسلمون هم الدافعون لهم إلى هذه الحركة

قال العلامة (دريبر) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنارة بين العلم والدين) :

«سلك علم العرب إلى أوروبا المسلك نفسه الذي سلكته أدياتهم إليها وذلك أنه أنهر عليها من طريقين : جنوب فرنسا من جهة الأندلس ، وطريق جزيرة صقلية (سيلسيا) . وما ساعد على انتشاره في أوروبا اعتزال البابوات في مدينة (أفينيون) ، والتفرق العظيم الذي كان موجوداً في المسيحية إذاً ذلك ، فلهاذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب إيطاليا .

ثم قال : « وبرسوخ قديم العلم في جنوب إيطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الإيطالية ، وساعد على انتشاره وتكثير أنصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب » . انتهى ولم تزل مستكشفات العرب تدخل إلى أوروبا حتى القرن الثامن عشر ، وتصادف مقاومة عنيفة .

قال العلامة تريبر المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه : « إن عمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل إلى أوروبا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، فصادف في إنجلترا مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الأسرة المالكة ،

وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب : « كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون ، وقد نشروها أينما حلت أقدامهم وتسربت عنهم إلى أوروبا

تجسّدوا هم سبباً لنهضتها وارتقائها ،

ولم يكتف المسلمون بأن يكونوا معلمين للآوريين ، وملقنين لهم
النهوض والمدنية ، ولكنهم أسسوا في بلادهم جامعات ، وأقاموا
مراصد ، باعتبار أنها كانت تحت سلطانهم ، فبقيت لأهلها بعد جلائهم ،
وأثمرت ثمراتها الياضعة لهم ، فقد قال العلامة (دريبر) في كتابه عند
ذكر المدارس العلية عند العرب :

« وأول مدرسة أنشئت للطب في أوروبا (أوروبا) من أقصاها إلى
أقصاها) هي المدرسة التي أسسها العرب في بالرم من إيطاليا ، وأول
مرصد أقيم فيها هو ما أقامه المسلمون في أشبيلية بإسبانيا . ولو أردنا
أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود هذا
الكتاب ، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة بترقية كبيرة جدا ، وأوجدوا
علوماً أخرى لم تكن موجودة من قبلهم » . انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئ هذا الأمر ويقولون : إذا كان
العرب هم أول من أسسوا المدارس العلية ، وأقاموا المراصد في أوروبا ،
فكيف كان شأنها على عهدهم ، وعلى أية حالة كان أهلها يعيشون
ليمكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدينة العرب فيهم ؟
نقول : نعم ، إتنا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين

العلم والدين) للعلامة تريبر ، قال :

« وإن أوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من إهمال
الناس للزراعة ، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن ،
كانت تنتشر عنها روائح قتالة ، اجتاحت الناس وأكلتهم ، ولا مغيث

لهم . وكانت البيوت في باريز ولوندره تبنى من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب ، ولم يكن فيها نوافذ ولا أرضيات خشبية ، أما الأبسطه فكانت مجهولة لذئهم ، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الأرض . نشرا . ولم يكونوا يعرفون المداخن ، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له من السقف . فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل أنواع الاصابات الخطيرة . وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة . فيلقون بأحشاء الحيوانات ، وأقذار المطابخ ، أمام بيوتهم أكواما ؛ أكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب وكانت الأسرة الواحدة تنام في حجرة واتخذة من رجال ونساء وأطفال ، وكثيرا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات المنزلية

« وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش ، فوقه كيس من الصوف كخدة . وكانت النظافة معدومة ليسهم لا يعرفون لها رسما . » وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم إلا كل أسبوع مرة ، ولم يكن للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح .

« هذه الجباله كان من أثرها على أوروبا أن عمتها الحراقات والأوهام . فانحصر التداوى في زيادة الأماكن المقدسة ، ومات الطب وحيت حايل الدجالين . وقد كان إذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين إلى الصلاة ولم يلتفتوا لأمر النظافة ، فكانت تفتك بهم الأوباء فتكا ذريعا ، حتى إنها زارت أوروبا عدة مرات فانجاحت الملايين من أهلها في أيام معدودة ، وقد كان الموت في أوروبا في هذه العصور بنسبة واحد إلى ثلاثة وعشرين ، فصار اليوم واحدا إلى أربعين » انتهى

ولاجل أن يرى قارئنا الفرق بين هذه الحياة الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم ، نأتيك بطرف مما ذكره العلامة دوير نفسه في كتابه المذكور آنفا قال :

« لم تكن أوروبا العصرية بأعلى ذوقا ، ولا أرق مدنية ، ولا ألطف رونقا ، من عواصم الأندلس على عهد العرب ، فقد كانت شوارعهم مضادة بالألوان ، ومبلطة بأجمل تبليط ، والبيوت مفروشة بالبسط . وكانت تدفأ شتاء بالمواقد ، وتهوى صيفا بالنسيمات المعطرة بواسطة إمرار الهواء تحت الأرض من خلال أوعية مملوءة زهرا . وكانت لهم حمامات ومكتبات ومجلات للغذاء وبنائيج مياه عذبة . وكانت المدن والخلوات ملائى بالاحتفالات التي كانوا يرقضون فيها على آلات الطرب ، وكانوا يدلّهم وإدمان السكر في المآدب الليلية كجيرانهم الأوربيين ، يحلون مأدبهم بالقناعة ، فكانت الخمر محرمة عليهم ، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيهن في الليالي المقمرة في حدائقهم البالغة حد الجمال . أو يجلسهم حوالى أشجار البرتقال ، يسمعون قصة مسلية ، أو يتجادلون في موضوع فلسفي ، متعزّين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم إنها لو كانت بلا آلام وإصابات لنسوا حياتهم الآخرة ، وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة ، انتهى كلام دوير .

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا ، فقدّر بعد ذلك مبلغ ما أفاده العرب الأوربيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون ، وما ابتنى على ذلك في هذه المدينة الساحرة .

ولا تسلم عما أحدثته مذبحة أوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى المسلمين، فلولام بقيت
أوروبا في غيابها إلى اليوم، ولم تل منها أعم المعمورة ما نالته من
التقدم والمدنية إما مباشرة أو بالواسطة.

فالعالمون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بإمام عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى إلى التكنل
والعمران والمدنية.

أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»؟

حفظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام، فالجمادات بحسب على إحياء مواتها،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها، وفي الإبداع المفاض على أجزائها،
والحيوانات بأمره بالعتاية بها، والشعوب بحضنه على احترام حقوقها
قد نالت من هذا الدين حظوظاً موفورة تضمن لها وجودها، وتسمح
لها بالتطور في حدودها، فهل علت أن الكون في لا نهايته وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً، فكان هذا الدين رحمة شاملة، ونعمة على
العالم سابقة؟

أى شيء أجل قدراً، وأعظم أثراً، في نفس المكبرين لشأن الكون،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور، من أن يجعله الاسلام مفرعاً للسالكين إلى الله، يستهدون
بمعامله في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملهم، ويسرون على ضوء
هدايته في تطورهم؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان : «قل

انظروا ماذا في السموات والأرض ، ويقول : « وكأين من آية في السموات والأرض يبرون عليها وهم عنها معرضون » ، ويقول : « وفي الأرض آيات للموقنين » ، ويقول : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقلنا عذاب النار » ، ويقول : « وما خلقتنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتبع ما ورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الأرض ، حتى ما حقر من حشراتهما كالنحل والنمل والبعوض ، وفي المياه والأنهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الألوان واللغات ، وفي جملة النظر في كل هذا طريقاً للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمأنينة إلى النفوس المتوهلة إلى الدخول في ملكوته ، قلنا من يتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا لإرضاء لشهوة العقل ، واستكمال لحفظ النفس من العلم لحسب ، ولكن للوصول إلى عالم النور المحض ، والعروج إلى مستوى الكمال الذي تنخيله النفس . ولا سبيل إلى طمأنينتها المرجوة إلا بالوصول إليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعاً لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة ديري في كتابه (المنارعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، لجمعوا في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الأقدمين ، استخرجوها من غنائها القصية ، بعد أن كان قد تركز أهلها واستناموا إلى حالة من الجهل والجمود ، هي التي تجاه الإسلام فأنتدح منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدينة الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة شيئاً للاشراقات الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهله لتطلبهما من السموات والأرض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جبر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائيره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الأمم التي وقعت تحت سلطان حفظة الأديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أفطع ضروبه ، إما احتراقاً بالنار أو غرقاً في اليم ، أو تردياً من شاطئ ، أو التمزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الباب ، فإن الإسلام قد أكبر من شأن الوجود إلى حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم ، ولأنه لقسم لو تعلون عظيم » ، ولا هنا زائدة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله : « ولأنه لقسم (لو تعلون) عظيم » ، وهذا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الأجرام

العلوية ومواقعها . والحث على رصدها وضبط معالمها . فان كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها إلى هذا الحد ؟ فتساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتبرك تلك العظمة التي ينوء الخالق نفسه بجلالها هذا التوبة .

لم يكتف الاسلام بسر ما تشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفزه العقول لتورها والتأمل فيها ، وتدارسها وتحصيل القرب من قيومها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » ، بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وأن هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها في هذا اللون من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تفعل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن مالا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتى جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الاحياء لا عدد لآحاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الأغراض وأسمائها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد . وكالاشعة المعتمة المختلفة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس ، وإشعاعات المواد الأرضية كلها وما ابتنى على نظرية التيارات الاثيرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققه التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ما وصل إليه الانسان من مسابير الكون ، وأعظم موصل له الى سواه مما لا نحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فلكون كما ترى أجل نصيب من الاسلام . وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحجاً في كشف المسابير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار أنه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول إلى الحضرتين الصورية والمعنوية ، ومنتزل الاشراقات القدسية ، مما لا يخفى للنفس والعقل عن التطلع إليه ، وبذل قصارى الهمم في الاتصال به . نعم فرق شاسع بين هذين النظريتين . وقد انفرد بالثاني المسلمون فتأدوا إلى بسطتي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية ، والاباحات الخلقية إلى حد أنها تهدد بالزوال والارتكاس الى الوحشية كما هي اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثراً ، وأينع ثمراً ، من علم يؤديك الى كمال الحياتين ، وغاية السعادين ؟ لا شك في أن هذا الأسلوب القرآنى قد اتبع اليوم فعلاً ، فصارت نظريات الذين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلا شيء يمنع بعد اليوم أن يصل إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب في أن القرآن هو أول من دعا الى ذلك ، مصداقاً لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ،

خط الدفاع الأخير

لقد أقمنا في مقالاتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الإسلام دين عام خالد . وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمه الوحي الالهي للبشر كافة ، فكان جملة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والأضاليل ، ولكننا رأينا ، ولم يبق علينا إلا الخاتمة ، أن ننشئ خطاً دفاعياً وراء جميع هذه الخطوط ، نقتبس كنهه من القرآن الكريم ، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة ، لما فيه من روعة الكلام الالهي وسلطانه على العقول ، فنقول : قال الله تعالى :

قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون . وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن الله ما في السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزين . يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير .
 يأياها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا .
 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
 ويهديهم إليه صراطا مستقيما .

و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للبتقين .

قل يأياها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن اهتدى فانما يهتدى
 لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
 اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
 سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى
 صراط مستقيم .

يأياها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
 وهدى ورحمة للمؤمنين .

وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
 ولا الايمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .

قل هو نبي عظيم أنتم عنه معرضون ، ما كان لى من علم بالملاء
 الأعلى إذ يختصمون ، إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين .

ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى
 الى صراط العزيز الحميد .

هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب . لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيت غاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون .

قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

شرح لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حاجة ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا وإليه المصير .

إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسألت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسألتهم ، فإن أسلبوا فقد هتدوا ، وإن تولوا فأنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دين الله ييغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .

فتوكل على الله إنك على الحق المبين . إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب .

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون .

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء .

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .

إن الذين يكفرون بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون قوم من بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك ميلاً، أولئك هم الكافرون حقاً، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية، ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عتي الدار .

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوقهم أمناً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون .

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .

وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً .

قل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد .

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون .

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو إلا ذكر للعالمين ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرتهم للحق كارهون ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، بل أثيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم .

وإن كذبوك قل لي عملى ولكم عملكم ، أتم برشون عما أصمل وأنا بريء عما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اعملوا على مكاتكم إلى عامل ، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون .

لا إكراه في الدين قديبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ، ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا في السموات والأرض ،

وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا إلى معكم من المنتظرين .
أرايت من اتخذ إلهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا .
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الألباب (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ ، عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ، إن الظن لا يغنى من الحق شيئا .
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟

لإنهم ألفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثامهم يهرعون ، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين .

أم يقولون افتراء ، قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه ، كفى به شيدا بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون .

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون . (بكسر اللام)

وكان من آياتي السموات والأرض يمشون عليها وهم عنها معرضون
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، إن الله عليم بما يصنعون .
ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء .
لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله
ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .
وكان من قرية عنت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبناها حساباً
شديداً وعذبناها عذاباً نكراً .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
إلى السماء (أى فليمدد بحبل إلى السقف) ثم ليقطع ، فليظن هل
يذهبن كيده ما يفيظ (أى أن من يظن أن الله لا ينصر محمداً فليشتق
نفسه بأساً لأنه ناصره حتماً) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز .

سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيداً .

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير .

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة
طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
كل امرئ بما كسب رهين

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءا يجز به .
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسئولا .

ولا يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
للتقوى (أى ولا تحمِلْكُمْ عداوتكم لقوم على ظلمهم) .

يأياها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
تفلحون .

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ،
وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ،
وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ، إن الله لا يحب

المفسدين .

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى
المال على حبه ، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم
إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى
بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على
الله ما لا تعلمون .

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
يأياها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على
أنفسكم أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة ، خير من صدقة يتبعها أذى .

وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبغوهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين .
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم .

والعصر إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي
هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من
المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب ، أن الاسلام يحق وبكل دليل ، دين عام خالد ، وقد تذرع بكل الاصول العليا التي تحمله هذه المكانة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الى الوحدة الانسانية العامة ، وعنى ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات ، وأوهام الطبقات الاجتماعية . وقرر أن أصل الاديان واحد ، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بني قادتها ، فهم الذين خلقوها لمصلحتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانباً ووجه دعوته الى الناس كافة ، لا الى الآحاد الممتازين منهم ، ولا الى الجماعات التي تصدر للنيابة عنهم . وهدم التقليد من أساسه ، وطالب كل معتقد بالبرهان . وأعلن أن إيمان المقلد غير مقبول ، ونادى بسلطان العقل ، ووجه العقول الى النظر في الطبيعة وفي كائناتها ، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية ، بدراسة أحوال الأمم ، وتتبع تطوراتها في العصور المختلفة ، مصرحاً بأن للاجتماع سنناً لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظاهرها ، وشدد في ذلك على الجفسين حتى جعله عليهما فرضاً ، وربط فهم الدين بهما ، فقال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » ، بكسر اللام .

ثم توسع في الاشارة بالعلم الى أقصى ما يتخيله العقل ، وأتى بذلك في ألوان هي أقصى ما يسمع به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات ، فقال تعالى : « ولئنهم لقوم يعلمون » ، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، وقال : « وتلك حدود الله يبينها لقوم

يعلمون» ، وقال : « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق » ، وقال : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » ، وقال : « اتقوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم » ، وقال : « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » ، وقال : « إن فى ذلك لآيات للعالمين » ، بكسر اللام . وقال : « وقل رب زدنى علما » .

وقد سعى أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون ، فما هذا كله ؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج فى أكسفورد أو السوربون أو جامعة برلين ، لما جاء كتابه بأكثر من هذا فى الدعوة إلى العلم ، فاعلموا وقد كان فى أبعد الأمم عن معاهده ، وأشد ما جهلا بأصوله وفروعه . فاسر هذا الأمر الجليل ، وماذا أريد منه ؟

سر هذا الأمر أن هذا الدين خاتمة الوحي الإلهي ، وما كان كذلك وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول ، ويستتوى الفهوم ، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة فى الأرض .

وقد علم موجه أن سيكون زمان يعتكف فيه الدين والعلم ، ويظهر الثانى على الأول بسمو أصوله ، ودقة أسلوبه ، لجعل دينه الأخير أجمع لهذه الأصول وأرعى لهذا الأسلوب من أبعد المذاهب العلية شأوا فى هذا الباب . هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين ، وصلاحيته لجميع الأزمان ، ولم يبق بينه وبين أن يعلن أنه دين الإنسانية العام إلا أن يفهمه الناس على هذا الوجه .

لو كان ما نقوله مأخوذا من القرآن استنتاجا ، أو من طريق التأويل . لكان الخطب هل خصمه ، ولكنه مقرر فيه بالنص . ومكرر فى ألوان شتى إلى حد الافراط ، وليس هو بافراط ، ولكنه إشباع لموضوع

سيكون في يوم من الأيام محك النظر بين الناس .

إن هذا الأمر من العجيب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين، من غير المسلمين، لانتكره أشد الانتكار ، لأنه يراه قد جاء سابقاً لأوانه باكثر من ألف سنة ، وهو محال في نظره . وإذا ثبت له أنه موجود في القرآن بنصوص لا تحتل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ، كان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقية الاسلام ، وعلى أنه حال بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناً عاماً خالداً فهل بالغ الكاتب الانجليزي الكبير (برناردشو) في قوله إن العالم كله سيصبح مسلماً ؟ لا ، لأنه لم يبلغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبأ بهذا عينه فقال تعالى : «سزيم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، وقال : « وتعلن نبأه بعد حين » .

كان أحد أصحابي يتحدث إلى وأنا سائر معه في أمر هذه المقالات التي نشرتها في الجهاد ، ويذهب إلى أنها قد بلغت مدى بعيداً في التدليل على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له : هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل إنه لا يعتقد برسالة محمد ، ويرى أنه هو الذي وضع القرآن ، فإذا كنت قائلاً له ؟ قلت قل له إذن فقد وضعت محمداً فوق مكانات الانبياء ، فإن عربياً يولد يتيماً في بيئة أمية بائسة ، ليس فيها أثار من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال من حركة فكرية ترمي إلى غاية اجتماعية ، وفي جو مشحون بأخبار الغارات والثارات ، يضع كتاباً يشحنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة الأقدمون ، ويملؤه بمبادئ لم تتولد في هذه القرون الأخيرة الا عقب تطورات اجتماعية ، وانقلابات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

خاتمة

ويغرس أعلاماً واجنحة لشريعة تتمثل فيها الحقوق الطبيعية ~~للإنسان~~ والجماعات لم تتطّلع اليها شريعة ولا في القرن العشرين ، ويقرر للعقل والعلم أسلوباً يبرّز ما وضعه غطارفة الفلسفة ، وعباقره العلم إلى هذا العهد الأخير ، قلنا إن عرياً في تلك البيئة ، لو كان هو نفسه واضح ذلك كله ، لكان مخلوقاً قد منحه الله قوى فوق قوى البشر ، وعقلاً أعلى من عقولهم ، تتحمّ دراسة نفسه على الناس تحتماً ، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الأرض .

نعم : لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الأصل أو الأصلين ، أما سبقه الكافة في مجموع من الأصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين ، ويأتى من كل ذلك بالنهايات القصوى ، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها ، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها ، وتجرى على سننها ، وينجح في ذلك كله إنجاحاً مدهشاً تحقيقاً لوعده تعالى في قوله : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » فتصبح هذه الأمة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للأمم كافة فيها مدى قرون طويلة ، فتحقيق هذا كله من المحالات العقلية . فان ثبت أن رجلاً قام به فيكون ذلك الرجل هو الذى يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسوبرمان . زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصلحين ، قد قام في أمة لا تواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة ، ولا في التعقار لتوغلها في الجاهلية ، ولا في التفكير والنظر لمراقبتها في الأمية ، ولم تكن قد تطورت إلى حد أن تلين في يده ، وتستسلم إلى مذهبه ، ومع كل هذا رأيناه يقول عن ربه : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز »

ويقول مجيئاً على نهديهم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجميع ويولون الدبر » .

أعلن الاسلام عن نفسه أنه خاتمة الوحي الالهي ، وأنه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه إلى البشرية كلها ، ولم يوجهه لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحدته نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقدح داع بعد محمد مدعى النبوة إلا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحى سماوى بعد القرآن الا اتضح أمره عن إفك مبين . فلم يبق إلا دعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة في كل زمان ومكان ، وقد رأيت أنه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الأصول لا تبقى في نفس أى متعنت حاجة إلى المزيد ، وتسمح لكاتب مثلى في القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة المصرية في سبيل تأييدها ، وينجح في ذلك إلى حد بعيد .

هذا عجيب إلى أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التي تحل بها الاسلام لتقيه شر التجر الذي تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها في حيز محدود ، مع تقدم العلوم في مدى العصور ، وتطور العقول بتوالى الانقلابات . وهذه المناعة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جعله للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتى ولو عارضاً نصوص الكتاب ، لجعل في تأويلها سيلاً للمباشاة الترقيات العلمية والعقلية .

(ثانيها) حصة على طلب العلم وجعله إياه سبيلا للرفق الروحاني كما هو سبيل للرفق المادي ، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الأولون أسبق الأمم الى كل علم ، وأسرعهم الى كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب (ثالثها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس ، ولا قصره إياه على طائفة معينة منهم ، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت .

(رابعها) سنة سنة التجديد في الدين نفسه ، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم ، ووجهات للتفكير ، ومسلمات أو مرجحات خاصة ، فإذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر ، وتشمل عناصر ثقافتهم ، جمدت حيث هي ، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء . فقال عليه الصلاة والسلام : **إن الله يرسل على رأس كل مائة سنة من يحدد لهذه الأمة أمر دينها .** (خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب ، وحمايته من

الخطب والخوض فيه ، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب ، وكتب الوحي لا تخلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية ، والى الحياة الأخرى وما فيها من ثواب وعقاب ، والى التنويه بحوادث ماضية ، وأساطير قديمة امتزجت بعقول المتقدمين ، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم ، وكل هذه الأمور تقبل الأخذ والرد ، ويحدد فيها الخصوم مسانغا لجعل الكتاب عرضة للنقد ، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ ، وخروجه عن دائرة المعقول ، لجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما ، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها ، مصرحاً بأنها لا تقبله بحال ،

وأنة لا يحاول ذلك فيها إلا زائغ العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب ،

فهذه الأركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، نكتفي أن نحميه شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهي تدل على إلهية هذا الكتاب ، وأنه وضع ليبقى بقاء الانسان مصوناً من كل تصدع فاذا طمع طامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، ليأتى إن استطاع بأسلحة جديدة ، أما كل ما عهده الناس لخصوم الاسلام من الأساحة المعروفة فقد تحطت وأصبحت هباء تذرؤه الرياح ، وبقي الاسلام سليماً من كل شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الأرض والسماء :
أفلت شمس الأولين ، وشمسنا أبداً على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعلن في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتاباً يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودلل على ما يقول بإيراده النص الانجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، ونرى من متمات هذا البحث أن تأتي على تلك الردود هنا ، قاليك :

تصحيح أخطاء تاريخية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الأيام الأخيرة أن أحد طلبة الجامعة الأمريكية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الإسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين إنجليزيتين العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطلبة السنة الأولى، قرأناهما فالفينا فيها أقوالاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والإسلام تنافي الحقيقة. وإذا كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الأخلاق والدين ودحا من الزمان، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الأقوال بما يدحضها، تصحيحاً لمقيدتهم من ناحية، وتقويماً لرأى الجامعة الأميركية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مثلها وهي بين ظهرائى عرقة هذا الدين وفطاحل كتابه.

نظرنا في هذه الأقوال التي قرأناها فقرأناها تدور حول ثماني مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .

ثانيها — أنه في أواخر أيامه كان بلجاً إلى التصنع، فيدعي أنه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — أنه كان يرتكب أعمالاً من القسوة والفدر في سبيل إصابة مراميه القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي نعوزه لعاقبة المسيحية ورقبتها.
خامسها — أنه لم يثبت أن الاسلام دين ترق.
سادسها — أنه يجيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق،
وأن ما تعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيرة النبي المتطرفة .
سابعها — أن إكثار النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه
في طفولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضاً علة كثرة المتسولين حينما
تدرس تعاليمه .

ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة
عن العقل ، وأنه نعوزه البيان الساحر، والترتيب الضروري . وهذا
من أعظم علل الأملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء
عقياً للنزوه .

هذا ملخص ما قرأناه في تينك النبتين ، وقد رأينا أن نكر على
كل منها بالرد لغرض على بحث، بعيدين عن جميع الملابس التي تمس
هذا الموضوع ، فنقول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عليه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل
النبوأ أربعين سنة يشغل بحسمه وعقله لكسب القوت . فعمل أولاً
في الرعاية ، ثم في التجارة ، وقد سافر في سبيلها الى الشام . فقام بهذين العملين
على أكل الوجوه ، حتى أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته
زوجاً لها لما رأته من أمانته ، وما آنسته من التوفيق الذي صادفه .

وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا أنه كان من القوة الجسدية

من مختلف الأعالي ، أن ينالوا من شخصيته الفذة ، فإن ما أثبتته من
 الثورات عالم يتسن مثله لمصالح بل ولا لرسول قبله ، تدحض كل فرية
 تلفق للحط من قدرها ، وتبني لصاحبها ضرحا من المجد جديداً ، وتوحى
 إلى الذاكرين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيما تذروه الرياح .
 في الفصل الآتي ننظر في الشبهة الثالثة إن شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متمات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة إسلامية
 تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة إليه ، ليعث الأمم من مباتها الذي
 كانت وقعت فيه بعلل شتى ، ومؤسسو الدول لamedل لهم عن الاعتماد
 على القوة في قمع من يشور من الأفراد ، ومكافحة من يقف في سبيلهم
 من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة ، ويشته بعض أمورهما
 بالغدر ، فيسهل على كل مرجف أن يسم كل قائد ومؤسس مملكة
 بهذين الوصفين ، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) . وقد يجد
 ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ
 الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد
 كلف الناس بتقد سير السلاطين والقادة ، والذهاب في المغالاة بصغريات
 أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من الفاتحين ومؤسسي الدول بأن يعرفوا بالقسوة ،
 وشدة الوطأة ، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب ، ويكون اسمهم مقرونا
 بالشر المستطير . ومنهم من كان يساهي بذلك على رموس الأشهاد .

فكان (اتيليا) ملك الهونيين غزب ملك الرومانيين يتمدح قائلا : إن العشب الأخضر لا ينبت حيث يطأ جواده .

وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والفدر ، وغلظ الأكياد ، مالا يكاد يصدق العقل . فقد غزا بختنصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصلت اليه يده فيه ، ولم يحترم المعابد والهيكل ، وأعمل السيف في أهلها ، ثم اقتاد معه من بقى من اليهود فرق شملهم في الأرض كل مرق .

وكان الفاتح المغولي تيمورلنك يدخل المدينة فلا يبق فيها على نسمة . وقد تخيل أهل مدينة مرة أن يقابله بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف ، استزالا لعطفه . فلما شارفهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم أوعز لفرقة من خياله أن يوطئهم سنابل الخيل ، ففعلوا ، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم ما ذن في البلاد التي يفتحها من جاجم قتلاه ، أو يبنى أسراهم أحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الأسجارا .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسى الدول . أما ماروى عن القادة المتمدنين ، على تورعهم من أعمال القسوة ، وتوقيهم من سوء القالة ، فلا يمكن حصره ، ولا نعرب لك الامثال تقاديا من جرح عواطف الأمم .

انقرء محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفاحين ومؤسسى المللك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويلا ، فقد قال الله تعالى فيه :
 و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، وقال : و فبإرحمة من الله كنت لهم ،

ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك . وقال : « وإنك لعلى خلق عظيم » . وقد نحلّه الله من صفاته صفتين لم ينحلها بشراً قبله ولا بعده ، فوصفه بأنه رءوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة فى أشياعه ، فكان يكثر من قوله : « الراحون يرحمهم الرحمن . ارحوا من فى الأرض يرحمكم فى السماء » . وقال : « إن الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتندرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل حين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة فى جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما فى بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب خادماً قط على إهمال . قال أنس بن مالك : خدمت رسول الله ثمانى سنين فما قال لى قط لشيء فعلته : لم فعلته ، ولا لشيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه أنه كان يسمع بكاء الطفل وهو صلى فيسرع فى صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفه فى الدين مع إصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الأديان كلها » .

وقد شملت رحمته الحيوانات العجم ، فقال « أركبوها سالحة واعملوها سالحة واذهبوها سالحة » أى غير مريضة ولا هزلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراقبات الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعتمال والذبح ، والى تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد فى النهى عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لا تتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أى لا تمضوا مدة

في الحديث وأتمم مطعون صهواتها لا تبالون بتعبها .
وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله : « دخلت امرأة النار
في مرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
الأرض ، أي من حشراتهما . وهذا أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب
حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة ، وقيادته للجنود ، ومراحفته للعدو ، فقد كان
مثالاً للرحمة والرفق ، فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
فأوجب إعلانهم الحرب ، وحرم على جيوشه أن تتبع المهزومين ، وأن
تجهز على المجرحين ، وأن تقتل طفلاً أو امرأة أو واحداً من رجال
الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً فانياً . وشدد عليهم النكير أن
يحرقوا شجراً أو يهدموا بناءً أو يسيثوا إلى أسير . بل أمرهم أن يكرموا
أسراهم فقال : « استوصوا بأسراكم خيراً » ، فكان الرجل يكتفي في غذائه
بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهود ويراعي شرائطها ، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
فعله ، ائتماراً بقول الكتاب : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ،
وقوله : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين :
« والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا ظفر في سلم
ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً لخالف بقلعه صريح الكتاب من
النهي عن العدوان ، والأمر باتباع العدل ، في قوله تعالى : « ولا تعتدوا
لأن الله لا يحب المعتدين » ، وقوله : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن

لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، أى ولا تحملكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا في معاملتهم .

أما كراهته لأراقة الدماء بغير حق فيما تضرب به الأمثال ، فانه طلب اليه إزالة وثنية منحلة كانت ناشبة أظفارها في شعب برمته فوقفته جامدا متحجراً آماداً طويلة ، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لا تطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولاً الدعوة السلية حتى ألف دولة ، ثم عمل على الاجبار ، والاجبار مشروع في كل ملة لازالة الوثنية حتى في المسيحية نفسها ، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار . واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الأديان في هذا الباب ، إلا أنه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عرافته في الرحمة ، وعلى أنه خلق مثالا لكل عمل إنساني تقوم به الأجيال التي تأتي بعده . وقد رأيت الشرائط الحريية التي ذكرناها ، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولو هربا من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والليف يهوى على رأسه ، فنضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يارسول الله : إنهم يفعلون ذلك ظاهرا لينتقوا القتل حين لا مناص منه ، ثم يعودون الى قتالنا . فقال له : قد يكون ذلك ، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا نظن أن قائد جيش ، أو متصديا لتأسيس مملكة ، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . هذا ما يمكن أن يقال في الشبهة الثالثة . وفي الفصل التالي نحل الشبهة

الرابعة إن شاء الله .

• هل الاسلام دين حربي تعوزه الطاقة والرقه ؟

إذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الأولين الحرب للدفاع عن أنفسهم ، وإزالة الوثنية من جزيرة العرب ، وإتة انكوفه ديناً عملياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح للنوبه الحرب إذا دعت إليها ضرورة الاجتماع ، وهي لا تزال داعية إليها ، فبنا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الأديان العالمية تشاطره هذه الصفة ، وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الظهور .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم ، وللتمكن في الأرض ، والتبسط في الفتح . والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الرومانى أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار .

ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية ، جعلت الحرب من وسائلها ، فاتخذت الجيوش والأساطيل ، وتوسعت في ذلك إلى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد مافراء في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة ، فشبوها نارا تطفى ، بقيت نحو قرنين ، أكلت فيها مئات الألوف من الكفاة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقة على القرآن أوامر تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وإبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« إذا أدخلك ربك في أرض تملكها ، وقد أباد أئمة كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتى تقتلهم عن آخرهم ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله إسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني إسرائيل دون أهلها الأصليين .

فالإسلام لم ينفردها رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انفرده ، كمبادئه ، بتلطيف هذه المجازر الإنسانية إلى آخر حد يمكن الوصول إليه بدون إخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً وشرطاً على الغزاة شروطاً ، كلها ترمي إلى احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الإنسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الإنسانية إلى درجة من الرقي تسمح للشخصيات أن يحلوا منازعاتهم بالحكيم ، تفزوا من اللجوء إلى إزهاق الأرواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأي العالم فيه ، فقال : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقدم الدليل على ما أقول ، ولا دليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتنون إلى الإسلام بصلة ، وإنما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الإنسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال الميسور (هنرى دو كاسترى) أحد حكام الجزائر السابقين
في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للإسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين ،
برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة ، هو حال المسالمة وحرية
الأفكار في المعاملات ، اتجارا منهم بما ورد في القرآن من الإيصاء
بمحاسبة الناس ، بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة ، كقول
الكتاب : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . وقوله :
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »
وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرةً جميلاً » . وقوله :
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام . وقد
اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده ، وذلك يضطرنا إلى القول بما قاله قبلنا
(روبنسون) : إن شيعة محمد وحدهم الذين جمعوا بين محاسبة الأجانب
ومحبة انتشار دينهم . هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح ،
وهو سبب لا حرج فيه ، فنشر القرآن جناحه خلف جيوشه الظافرة
إذ أغاروا على الشام ، وانقضوا انقضاض الصواعق على أفريقيا
الشمالية من البحر الأحمر إلى المحيط الاطلانطي ، ولم يتركوا أثر
للحسف في طريقهم (تأمل) ، إلا ما كان لا بد منه في كل حرب . فلم
يبعدوا قط أمة أبت الاسلام » .

ثم قارن الميسور (هنرى دو كاسترى) بين هذا اللين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته ،
ونحن نَعُدُّها في ذلك مراعاة لقانون التطور ، فقد كان زمانها غير
الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور
قوله : « إذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان ، فان
قبلته فقد سلم كل من فيها ، وإن أبت وبأدأئك بالعدوان فشدد الحصار
عليها ، ومتى وفقك الله للظفر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بحمد الحسام ،
ثم قال المسيو (هنري دو كاسترى) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة أن انتشر الاسلام
بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة
الرومانية الشرقية (وهي مسيحية) التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة
في ظلها . هذا واذا انتقلنا من الفتح الاول للاسلام إلى حين استقراره
وأبناءه أكثر محاسنة ، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فما عارض
العرب أبدا شعائر الدين المسيحي ، بل بقيت رومية نفسها حرة في
مراسلة الأساقفة في مختلف البلاد الاسلامية . »

إلى أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور ، هي التي ضعفت
الديانة النصرانية جدا ، ثم زالت بالمرّة من شمال أفريقيا . على أن الاسلام
لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الأخذ به أحداً بالسيف
ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من
آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والأخذ بالألباب . »

إلى أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للسيحيين في بلاد الاندلس حتى صاروا في حالة أهنأ من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين الذين يقال لهم (الوزيجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير: إن هذا الفتح لم يكن ضاراً بأسبانياً، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد، وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم، وقلدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء . وكثير منهم تولى قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحمة انحياز عقلاء الأمة الأندلسية الى المسلمين، وحصل بينهم تزاوج كثير، انتهى كلام المسيو دو كاستري . نقول: إن شأن الاسلام في جميع أحوال الاجتماع، بحيث بأصول أرقى عما كانت عليه الأديان التي تقدمته، سواء في الحرب أم في السياسة. وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الأستاذ العلامة (دريير) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتى أئروا وأصبحوا ذوى مكانة عالية في الأدب والفلسفة، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يعطوا اليهود، وأخذوا يتهمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شكلت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنتها الأولى ألفي يهودي، ودفنوا عدة آلاف أخرى،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد ، وقد
حصى الذين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشر سنين فبلغوا عشرة
آلاف ومئتا وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم
سبعة ومئتين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الآدية والفلسفية
الخ الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم ، فهلك منهم
ألف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فانظر بعد
ذلك إلى تعسف وجمل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غطحق
المسلمين ، ووهمهم بالروح الحريية ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة
والرقة ، مع أنهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل إلى
مثله أوروبا إلى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط أنهم فضلوا قاهريهم على
حكوماتهم الوطنية غير ما سمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ،
وذلك لسمو المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتى جعلوه سائفاً
لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمرى مجد عظيم لا يستطيع ألفوف
مؤلفة من المرجفين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلما
تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاّ نوراً ويريدون أن يطفئوا نور
الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره .

في الفصل الثالئ ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الإسلام أنه دين ترقى ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم إلى الإسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدنيات التاريخية والاجتماعية ، قولهم إن الاسلام لم يثبت
أنه دين ترقى ، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها
فى الاجتماع والعلم والفنون والسياسة ، مما لم يحصر على نكرانها مؤرخ
من أى نحلة كانت ، ولم يجرؤ على إغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى
مذهب كان ، لاشتراك العالم كله فى التأثير بها على أقدار شتى . فاذا
ساغ لكاتب أن ينكر شيئا فى الاسلام ، فلا يصح له أن ينكر هذا الأثر
الجلل الذى لهذا الدين ، لا أقول فى حماية العلوم والفنون ، ولكنى
أقول فى حفظ تراث العالم الانسانى جميعه منها ، بعد ما كادت تلعب
بها أيدي الاهمال ، ثم الذهاب بها إلى حد بعيد من الترقى ، والقيام
بفسرها فى الخافقين ، حتى أن إبلال أوروبا من داء التحجر الشنيع كان
يسبب مانشره الاسلام فى أرجائها من أشعتها المحيية . وكيف لا يكون
ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقية ، وهو قد أشاد بذكر العلم حتى
جعله مناط السعادة فى الدنيا والآخرة ، فقال تعالى : « هل يستوى الذين
يعلمون والذين لا يعلمون » ؟ وقال : « وتلك الأمثال نضربها للناس
وما يعقلها إلا العالمون » ، بكسر اللام . وقال : « وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا » . وقال : « وقل رب زدنى علما » .

وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل
مسلم ومسلمة » . وقال : « خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » .
وقال : « من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة » .
إلى آيات وأحاديث لا ينالها العد ، قبل من عجب بعد هذا إذا اندفع
المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعا لا يوجد فى تاريخ الجماعات

ما يشبهه ، حتى أصبحت عواصمهم بعد رده من الزمن عواصم للعلوم والفنون ، ورنجالهم أئمة للآراء والمذاهب ؟

يحسن في بعد هذا أن أستشهد بثقات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين من الأوروبيين والأمريكيين ، ليكون الدليل أشد وقعاً وأدعي للتسليم ، فأقول :

قال العلامة (دربير) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

«إن اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين ، ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية وقدروها قدرها الصحيح .
إلى أن قال :

«ولما ولى الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة (٧٥٣) إلى (٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك إلى بغداد وجعلها عاصمة نخمة ، فلم يأل جهداً في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس مدارس الطب والشريعة . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة (٧٨٦) م ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية ، وأمر بإضافة مدرسة إلى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر السلم الزاهر في القارة الآسيوية لم يشرق الا في خلافة المأمون الذي تولى الخلافة من سنة (٨١٣ إلى ٨٣٢) م ، فانه جعل بغداد العاصمة العلمية العظمى ، وجمع اليها كتباً لا تحصى ، وقرب اليه العلماء ، وبالغ في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب ، وهذا النوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت مملكتهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والأمويين فى اسبانيا ، لم يكونوا متاظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الأدبية كل ما من شأنه أن يحد القريحة ويصقل الذهن ، وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الأمم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الأسلوب الذى توخوه فى المباحث ، وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الأوريين ، فانهم قد تحققوا أن الأسلوب العقلى النظرى لا يؤدى الى التقدم ، وأن الأمل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الأسلوب التجريبى والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبتهم العديدة على الميكانيكا والايديروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أو عيبتها) ونظريات الضوء والابصار ، أنهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والاسالة (لاسالة الجوامد) والتصفية الخ ، وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلقة

والاسطرلابات (هى آلات لقياس أبعاد الكواكب) ، وهو أيضاً الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذى هدام لعمل الجداول عن الأوزان النوعية للأجسام والأزياج الفلكية (هى جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التى كانت فى بغداد وقرطبة وسمرقند . وهو أيضاً الذى أوجد لهم هذا الترقى الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضاً الذى هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لأسلوب أرسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

• ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لأجل أن يتصلوا الى تكوين المكاتب التى تكلمت عنها . الى أن قال : • وقد اشتملت مكتبة خلفاء الأندلس على ستمائة ألف مجلد ، وكانت قائمة أسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأربعين مجلداً ، وغير هذا فقد كان بالأندلس سبعون مكتبة عامة ، وكثير من المكتبات الخاصة ، الى أن قال ديريير نفسه :

• وأما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أسانذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً فى الفروع العلمية التى تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

• ولقد كتبوا فى كل فن وفى كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجر . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لأن تتخذ مادة ، كثيرة جداً ، في الجغرافيا والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف عليية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض ، وفي إعطاء المداد الألوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الألوان المختلفة من المداد ، والابداع في تنسيقها وتذهيبها على صور شتى .

وكان الملك الاسلامي العربي يفص بالمدارس والمكتبات ، وكانت بلاد المغول والتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة ، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً ، مرصد في سمرقند لرصد الكواكب ، وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيراك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلية العظمى ، لخرجنا عن حدود هذا الكتاب ، فانهم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل) ، وأوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم ، ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتزويدها ، وبحساب الأزمنة بالساعات المختلفة الأشكال ، والساعات المائية . والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من مخلاتها الشيرة: حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لأنهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 « أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الأجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .
 » أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الأوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الأجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأي اليوناني الذي
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئي،
 وقالوا بعكس ذلك ، أي أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئي
 إلى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الأشعة وانكسارها ،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحني الذي يأخذه الشعاع في سيره في
 الجو ، وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 في الأفق ، وكذلك نراها في الغرب بعد أن يغيبا بقليل .

« إن نتائج هذه الحركة العملية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذي نالته
 الصنائع في عصرهم ، فقد استفادت منها فنون الزراعة في أساليب الري
 والتسميد وتربية الحيوانات ، وسن النظمات الزراعية الحكيمة ، وإدخال
 زراعة الأرز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع لكل نوع
 من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا يذبيون
 المعادن ويمجرون في عملها على ما حسنوه وهذبوه من صنعها وسبكها .

«ولمّا لندهرش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلبية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً ، كان يدرس في مدارسهم . وقد كانوا ذهبوا منه إلى مدى أبعد مما وصلنا إليه ، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درير) .
وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسى في كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالأبحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أكتبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً ، ولما وإن كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً أنهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والرثيق والحديد والذهب ، وأنهم برعوا جداً في الصباغة ، ومهروا في صقل الفولاذ بمهارة بعيدة المدى ، وأنهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأو فيها إلا الآن ، (تأمل) .

وقال العلامة (جيون) المؤرخ الانجائيزي المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الأمراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى إلى فارس وقرطبة ، ويروى عن وزير لأحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس كلية عليّة في بغداد ، ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً ، وكان

عدد طلبتها ستة آلاف لا فرق فيهم بين غنى وفقير ، الخ الخ .
وبعد فأقول : لو أردت نقل ما يقع تحت يدي من أقوال المؤرخين
والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب لملاّت مجلدات ضخمة ، فلا كتف
يما قدمت فانه يكفي في دحض قولهم إن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقى .

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام:
لأنه يميز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل ، وإن ما تصانیه
المرأة المسلمة من حالتها السيئة يعود إليه . فترد على هذه الشبهات على
حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف
ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات
وأخصها النمل ، فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغاراته
عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الأقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون
والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون
وغيرهما من كبار الفلاسفة الاغريق الأولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق إلى حد بعيد . واتفقت
جميع الأمم القديمة على معاملة الأرقاء بأشد ضروب القسوة ، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة، لا فرق بين مشروع وغير مشروع وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع : « الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل على إبطائه ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث ، انتهى . ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب إطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويذكرون لهم بأن استرقاقهم مستند إلى أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة دريبر الأستاذ بجامعة نيويورك بأن آباء الكنيسة كانوا يكاثرون الكونتات في اقتناء الأرقاء .

وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون الامبراطور بترونيان الروماني ، وهو يحرم على السادة إلزام أرقائهم بمقاتلة الوحوش إلا باذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضي بأن من يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل العبد مرتكباً لجناية القتل ، ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥) وقد نص فيه على أنه إذا اعتدى أحد الزوج بأقل إكراه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الانجليز في ذلك العهد قانوناً بأن العبد إذا أبق واستمر
في إبقائه أكثر من ستة أشهر لجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أى في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « إن من توفية حق النظام أن لا
تتنازل عن احتقار الجنس الأسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على إبقاء الحكم الاعتبارى الذى يحرم ذوى الألوان
وذريتهم من مزايا الجنس الأبيض إلى أبد الأبد » .

هذا كله كان حاصلاً في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
لى سنة (١٨٨٠) حيث قامت انجلترا بحملتها لإبطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميموناً للأرقاء ، كما كان عهداً
حيموناً للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتلطف في معاملتهم ،
ولكنه ساوهم بالأحرار ، وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل
للأرقاء حقوقاً فى مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع فى جزيرة العرب ، وناهيك بتغلغلها
فى الاسترقاق وامنهان الأرقاء ، يعتبر من أدل الدلائل على سماوية
الاسلام . فلا القرن الذى أنزل فيه ، ولا عادة العرب فى ذلك العهد ،
ولا رأى العالمى العام فى الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور
نصوص فى شريعة كالشريعة الاسلامية تخالف هذا الاجماع المحبوك
الاطراف ، وتهب للأسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة
حقوقاً لم يمثلها مشرع إلى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الأبيض والأسود سواء، كأن العربي والأعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الأصل الأصيل حوائل الألوان التي كانت تحول دون إقرار العدل في نصابه في جميع البلدان.

مهم قرر للأرقاء الحقوق نفسها التي للأحرار، بل جعل للأرقاء - وهو أمر مدعش ودال على غاية التلطف بالضعفاء - مزايا ليست للأحرار، وذلك أن العبد إذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب.

نعم أقر الاسلام الامتزاق، وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الأمور الاجتماعية بسنة التدرج، لأنه كان لا يستطيع لإبطال أمر أجمعت عليه الأمم كافة كأساس من أسس العمران، وارتضته جميع الأدیان، وكان متأصلاً في الأمة العربية إلى حد بعيد، ولكنه حيال هذا الإقرار عمد إلى تأصيل أصول تعتبر مهيئة لإلغائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك. وهي (أولاً) إيصاؤه بهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى: « وبالوالدين إحساناً، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان غتالاً غفوراً ». وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيضاء بهم حتى قال وهو يجود بنفسه: « الصلاة وما ملكت أيمانكم ».

(ثانياً): مساواتهم بالأحرار، ورفع ما بينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه بأخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام:

• إخوانكم خولكم (أى أن أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة إخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه بما يأكل وليلبسه بما يلبس .

وبما أنهم أصبحوا للأحرار إخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية ، فلا يصح أن يدعو السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلانى » .

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الأرقاء إحصاء بهم ، لحسن للناس تعليمهم وتزويجهم ، فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الأولين ، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فولى بلالا، وأصله رقيق حبشى ، المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولى مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه أبو بكر وعمر .

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلामه يسمى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله ، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » .

ولما ذهب أمير المؤمنين عمر إلى الشام اليرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له ، فكان يركب هو مرحلة ، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل إلى دمشق كان الدور في الركوب لغلामه ، فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو عبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في الشام جنوداً

تفتح مدينة وجعل قائدهم ونجياً ، نأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص إلى المقوقس ، عظيم القبط في مصر ، وفداً ليتخاير معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجى أسود ، فلما وقعت عين كبير القبط عليه ، قال نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « إن هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » .

وقد وصل الأرقاء لدى المسلمين إلى أعلى المناصب ، فكانوا وزراء للدولة ، وتولوا الملك أيضاً .

علينا كل هذا ، وهو أغرب ما نرويه في تاريخ الاسترقاق ، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته ، وهى العوامل لابطاله ، حين يصبح في عرف الاجتماع امراً مستنكراً ؟

نعم : فإنه حصره في دائرة الحروب المشروعة ، وعلق أمره بولى الأمر ، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتلب بوساطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد ، فلا يجيزه الشرع الاسلامى ولا يعتبره ، حتى أن أحد العلماء العاملين أراد في القرون الأخيرة أن يشتري عبداً فأعوزه ، لعدم انطباق ما لديه من نصوص الشريعة على من قدموا إليه بدعوى أنهم أرقاء وما هم إلا محتطفون من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين ، تذرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فإن للحاكم أن يتخذ الأسرى ، وأن يقبل منهم الفدية ، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم ، فان وصل الناس إلى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن إجازته . فيبطل ، كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه ، فان المسلمين قابلوها هذه الدعوة بقبول حسن ، ولم يروا فيها منافاة للشريعة ، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية ،

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تعطف بخيال أكبر المشتريين ، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقلب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا التور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ، وقد أريناك من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثه الاسلام في الشؤون النسوية ، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الأمم بون بعيد .

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد ، وهو العهد الذي بحث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، وليت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للفطرسه والقسوة الى أبعد الحدود .

فلا أقول إنها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية ، وكانت مملوكة لزوجها الخ ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . إنها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي ، لأنها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم : إنه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبمحت في شئون المرأة فقرر أنها كائن لا نفس له ، وأنها لن ترث الحياة الآخروية لهذه العلة . وأنها رجس يجب أن لا تأكل اللحم ، وأن لا تضحك ، بل ولا أن تسكلم ، وعليها أن تمضي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة . ولأجل أن ينموها الكلام جعلوا على فيها قفلا كانوا يسمونه موزليير (Muselière) ، فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تسير في الطرقات وفي فيها قفل ، وتروح وتغدو في دارها وفي فيها قفل ، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار أنها أداة الاغواء ، وآلة التسويل ، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب ، (راجع المجلد الحادى عشر من مجلة المجلات الفرنسية) .

أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم ، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكا لورثته ، وكانت تجبر على الفسق والتهاكك لتزويد في ثروة المسيطر عليها ، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذى يرضاه لنفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتى ولا في وراثته أبويها ، وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ١٩

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه ، وهذا ما كان لينته أن يطلق سراجهما ليوتا جوعاً متى بلغا الدور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك ، فكان بجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الأمم .

نعم : أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لمن ، والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطرا من سعة السلطان الذي أوتوه ، الى حد أنهم أصبحوا لا يحملون فيه بغير المتع الجسدية ، واللذات البهيمية ، فأطلقوا للنساء العنان لايكن نساء كاملات يقمن على أحكم الأصول ، ويرين أولادهن على أرق المبادئ ، لا ، ولكن ليكن آلات شهوات ، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الأيام الأولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب إلى روميه شيئا فشيئا حتى قام (كاتون) ينذر بالخطر المحدث الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد .

ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « إن كاتون لم ينجح في دفاعه عن ذلك القانون ، (القانون المانع لتبذير المرأة) ، ولكن إنذاراته تحققت تماما ، أي أن الدولة الرومانية زالت من الوجود

وانقلبت حالة المرأة ، قد دخلت في دور من الأسر لازمها نحواً من ألف سنة ، حتى ولذا العلم فممل عل إنقاذها منه يسيراً يسيراً ، حتى تم لها ما يراها الناس عليه اليوم .

ولكن الإسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لامن ناحية اتخذهن آلات للشهوات ، ولكن من ناحية إحياء حقوقهن الطبيعية ، وإحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق مزاياهن ، ليتم للمجتمع جميع عوامل التكامل والوصول إلى أبعد غايات الترقيات الاجتماعية ، فأصل لبولوج هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الأولى . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خالقاً ليولفا الأسرة ، ويعيشا على أكمل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » .

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أى منا ، كان جديراً أن يكون له ما لنا وعليه ما علينا : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

نعم وقد راعى الشرع الإسلامى ذلك ، لجعل لمن حقاً في الميراث ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتى حق التملك والتعامل على ضروبه كافة ، وفتح لمن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ، ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتفتك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الانسانية في محابة المرأة .

إذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة إنساناً في مستوى الرجل ، فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية ، أم وضعت أمامها حداً لا تتعداه ، كما فعل العالم كله إلى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الامم تحرم عليها دخول الجامعات ، وتوصد في وجهها باب التعليم العالي في كل مكان ؟

نعم : أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً في طبقة الأغنياء والمستبدين بالشعوب ، ولم تجعل الشريعة له حداً . فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذي تريده ، وقد وصل بعض النساء إلى أعلى الدرجات فيه أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة ، متى وصلت إلى حد بعيد من العلم ، أن تكون قاضية ومفتية ، وأن تتولى التعليم العالي ؟ نعم كل هذا كان في الاسلام ، وأشد منه موجباً للمدهش ، أنه أمر بأن تشهد المسلمات الصلوات في المساجد ، وشئون المسلمين العامة التي كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمرائهم لتقرير التدابير الضرورية ، حيال أى طارئ من الطوارئ الاجتماعية ، أو لاختار رأى الناس في من سنة جديدة للمجتمع . لذلك كن يحضرن في تلك المجالس ، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس في تحديد صداق النساء للحيلولة دون المغالاة فيه ، فلما أفضى برأيه إلى الناس وهو على المنبر ، تصدت له امرأة وناقشته فيه ، فعدل عن رأيه إلى رأيها .

أفلا يمكن أن تمد هذه سابقة في الإسلام إذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الأيام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

وبما اقتص به الإسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة إلى حدود لم تدر في خيال مشرع مدني الى اليوم .

فالإسلام لم يكلف المرأة ، وهي زوجة ، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه ، وطاعته في المعروف باعتبار أنه الرئيس الطبيعي للأسرة . فلم تكلفها الشريعة الإسلامية بخدمته ، ولا بخدمة أولادها ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فإن كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فإن ولد لها طفل فعليه أن يستأجر له مريضاً وحاضنة ، فإن قبلت والدته أن ترضعه وتحضنه كان لها على ذلك أجران : أجر الارضاع ، وأجر الحضنة ، إلا إذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالى شيئاً ، فتظل على حريتها في التصرف بما لها وأملاكها ، وليس عليها أن تنقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية ، فتبيع أملاكها أو توجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية إلى اليوم ، فانها بزواجها تقع ، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها ، فلا تستطيع أن تبيع ، وتشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها . فإن القانون

يهبه حقاً على أملها ليس لأبوابها ولا لأحد أقرانها ، ولا شك في أن هذا بقية من بقايا أسر المرأة في الأزمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحلم بها أية فلسفة إلى اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لا جزافاً ولكن لرفع نير العبودية عنها ، وهو النير الذي لا تزال تحمله جميع نساء العالم إلى اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله .

فلو كان الاسلام يعتبر المرأة رفيقة لأوجها ، أو لو كان لا يعتد بحقوقها من ناحية عملية ، لما قرر في أمرها هذه الأصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها إجماعاً لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

إن الفيلسوف ليتولاه العجب ، وتأخذ منه الحيرة كل مأخذ ، إذا نظر إلى هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضة ، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمتع فيها المرأة امتيازاً لا مذهب بعده . فلا حالة المرأة في العالم كله ، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة ، كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى إلى أى مشرع ، حتى في الأمم التي دخلت في أرق الأدوار التشريعية ، إصدار مثل هذه الأصول التي لم تصل اليها المرأة من أية نخلة كانت إلى عهدنا هذا .

لا جرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي ، لأن العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث ، وحدثها الأحوال المحيطة به .

بقيت مسائلنا الطلاق وتعدد الزوجات ، ندخرهما للفصل التالى إن شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ، ولكنه جاء فأنقذ العالم كله عليه منذ القدم ، الأمة أو أمتين قطع . فكان الرجل إذا غضب على إحدى نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالبا بحياها بأى حق .

ولما نبه ذكر الأمة اليونانية ، وازدهرت حضارتها ، كان الطلاق شائعا فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبرا من كيان الزواج نفسه . حتى أن القضاة كانوا يحكمون ببطلاق الزواج إن اشترط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الأجيال الأولى للرومانيين يحرم الطلاق . ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطانا لاحد له . فيجوز له أن يقتلها إن فجرت ، أو إن قتلت بعض أولادها ، أو قلدت مفاتيح الدار ، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباح الطلاق . كما كان مباحا أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ، ولكنه أباحت الطلاق وتوسعت فى إباحته ، وكان الزوج يجبر شرعا على أن يطلق امرأته إن ثبتت عليها جريمة الفسق ، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته إن لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتى ولو كان يؤثر البقاء معها .

أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق إلا بسبب ثبوت جريمة الفسق ، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فلما شرع الاسلام ، أقر إمكان الطلاق مع التكريه فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . وهو إنما أباحه إذا وصل الزوجان إلى درجة من التباغض لا تمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك إلى ضرورة سيادة التواد والتراحم في الأسرة ، معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير الفراق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية ، فجعل من واجبات الزوج أن يسرحها باحسان ، وأن لا يرهقها أو يسلبها أمتعتها ، وعليه أن يوفها بمؤخر صداقها ، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها ، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت أنها لم تر الطمئ كان على الزوج أن ينفق عليها حتى تعترف بأنها رأته ، ولو لبثت على إنكارها سنين ، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة ، لم يسبق له مثيل في ملة من الملل ، والغرض منه كبح الرعونة الرجولية عن الاستخفاف بأمر الزوجية ، واللعب باباحة الطلاق على ما يمليه الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل إيقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان إلى التحكيم لاصلاح ذات البين ، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا إلى الطلاق باعتبار أنه المخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين ،

فالطلاق في الإسلام كما ترى معنيق عليه من الوجهة الشرعية، ناهيك أن آتیه يعتبر في نظر الناس آتيا لا بغض الحلال إلى الله .

وإذا كان الإسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال، فهلا كان

حرمه كما حرمة الديانة المسيحية قبله ؟

لا ، فان تحریمه يفضى إلى حرج شديد بين نفسين خلقنا لتعيشا مهناً غير منفعتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب الشرور ، وموحى الإسلام كان يعلم بأن الأمم المحرمة له بعد أن تبلغ رشدتها ستضطر إلى إباحته ، غير معتدة بأوامر دينها ، وهو الأمر الذي حدث ، فان أكثر الأمم عدت إلى إباحته في القرن التاسع عشر ، ومنذ ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار إلى حد لا يكاد يتصور ، وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ، ولم يدر في خلد أحد من المصلحين هنالك ولا في أوروبا أن يسعى في إبطاله . لأن الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه . فالإسلام باباحته للطلاق والحالة هذه . وهو دين عملي أساسه بماشاة التطورات البشرية ، ومسيرة الانقلابات المدنية ، لتعديل مزاجها ، وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خيالياً يقصره على المعابد ، ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل : كيف يتفق أن يكون الإسلام قد أسخى على المرأة حقوقاً لم تملكها امرأة غيرها في العالم ، كما تقولون ، وقد أعطى للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أى وقت يريد ؟ نقول : نعم ، إن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الأمور الحاطة من كرامة المرأة المسلمة إذا كان الإسلام لم يساوها بالرجل فية .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آتى بين الذكر والأنثى فيه، فقرر أن للمرأة أن تشتط في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجة في يدها تحملها في أي وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتن بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقنهم عند ما رأين أن الصواب في الانفصال عنهن. وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط.

وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطليقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستفادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال، فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل لي أنه لن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستفيدوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الإسلام للنساء مضرب الأمثال في مشارق الأرض ومغاربها.

هذا من أمر الطلاق. أما مسألة تعدد الزوجات فإن الإسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم متعددين إلا الأمة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الأمم تعدداً للزوجات، فرأى الإسلام أن يتوسط في الأمر، فجعل للتعدد حداً لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الأمر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بعث يوم القيامة وشقه ساقط».

على أن للإسلام من إقراره مبدأ التعدد غرضاً بقيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدرك إلا تافذو البصر في العلم، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة، لا تكفي في كبح اندفاعاتهم الجسدانية، فأباح لهم التعدد لا ليجد هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط، ولكن ليحمي المرأة من شر مستطير وقعت في مضايقة المرأة الغريبة، ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت.

نعم: لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغريبة، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات، يتخذون صواحبات يسمونهن (بالمتريسات)، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن، فانهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفوسهن، والراضيات بعبثة الهون محرومات من جميع الحقوق النسوية.

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة. ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات، ولا في حكم العاهرات، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية، فرمى بشرعية إمكان تعدد الزوجات إلى أن لا تكون المرأة في حالة من أحوالها محرومة من حقوق تطالب بها أمام القضاء، وإلى أن لا تسقط من أوج كرامتها الجنسية إلى حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية.

نعم: إن في أوروبا وأمريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) أو شبه (متريسات)، وقد يرزقن بأولاد يحرمون هم أيضاً من حقوق الوراثة، وقد تسيبت من هذه الحالة مشا كل.

اجتماعية لا تقف عند حد ، جعلتها الجمعيات النسوية من أدلتها في وجوب إلحاق الأبناء الطبيعيين بأبائهم غير الشرعيين ، ولا يزلن إلى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يصلن إلى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال ، وأن اتخاذ (المتريسات) لا مناص منه في كثير من الأحوال ، فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة بأباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت ، لاليشبع الغريزة الهيمية للرجال ، ولكن ايعمى المراقب من الوقوع في حالة يؤس تجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية ، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد أن تعامل المرأة في جميع الأحوال باعتبار أنها زوجة شرعية ذات حقوق ، لا باعتبار أنها ساقطة من كل حماية من القانون .

فسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية ، تصبح في نظر العارفين بأدواء الاجتماع وطبائع الانسان ، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشاكل اجتماعية غاية في التعقد وسوء المنقلب ، وهو يشكر على إساعتها على كراهيته لها ، من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأى الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها : أن تصبح زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لرجل تستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة أولادها ، وترثه إذا مات ويرثه أولادها منه ، أو تضحى في عداد المتبدلات لا حق لها ضده ، ولا ترثه إذا مات ولا يرثه أولادها منه ، فتمشى هي وهم في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس ، مجردين من الكرامة في نظر العشراء والخلطاء ١٩

إن العالم الاجتماعي إذا تأمل في هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة ، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أمى كان يعيش في القرن السابع للميلاد ، فلا يتألك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء ، لا سيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون ، ولا مشرعو الرومان الأولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ماعن لنا كتابته في هذا الباب ، وفي الفصل التالى ننظر في بقية ما أتى به مؤلف كتاب (مسائل في الدين) من الشبه ضد الاسلام إن شاء الله .

علاج الفقر في الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبته التاسعة : إن محمداً لنشوته في الحرمان والفقر كان يفكر في الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم ، وإلى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام وهذه في الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لحاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، لمن يتذوق الامور الاجتماعية ، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب أنه ستخلق في القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجلها حرب عوان لا يخمد لها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق في سبيل حلها مخاخ لرجال

ممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار إليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (Paupérisme) ، قلنا لو كانت يعلم ذلك لأضرب عن ذكرها، لأنها تثبت لخاتم النبيين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية .
أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تقلبته لمسألة لم يشعر الناس بخطرها ، وإن كانت من أكبر عوامل الانحلال الاجتماعي في كل مجتمع . يعتبر من أعجب الأمور ، ويدل على أنه دينه جعل ليقى دين البشرية ما يقى الإنسان ؟

فاصغ إلى أحدثك عن تاريخ مسأله الفقر . وما آلت إليه ، وما عولجت به ، مستهديا بمقررات علم الاجتماع ، فأقول :
في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثالثة لهما : الطبقة الموسرة ، والطبقة المعسرة ، ووجد بإزاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غير حد ، والطبقة المعسرة لا تنفأ تهزل حتى تلتصق بأديم الأرض معيه راحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه ، وقد لا يدري المترفون من أى النواحي خر عليهم السقف !

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الأرض ، وكانت تفتت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد ما تأكله . . . لأن الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم شيئاً غير حثالة لا تسمن ولا تنقى من جوع . فلما أصابتها المجاعة على عهد الأسرة الثامنة عشرة ، باع الفقراء أنفسهم للأنغيا ، فساهاهم الحسف ، وأذاقوهم عذاب الهون .

وفي ملكة بابل ونيوى ، كان الامر على ما كان عليه في مصر ،
لاحظ الفقراء من ثمرات بلادهم ، على أنها كانت تسامى بلاد الفراعة
تمام وخصوبة ، وكانت تجرى مجراها فارس .

أما لدى الآغارقة الأقدمين ، فكان الامر لا يبدو ما تقدم ، بل
تروى عن بعض مالكمهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا
يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال ، ويذبحونهم لأقل
الهفوات ذبح الأغنام .

أما في اسبارطا من مالكمهم ، فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين
الأرض التي لاتصلح للأنبات . فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين
وكان الأغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء إلى حد أنهم كانوا
يبيعونهم بيع العبدان إذا لم يودوا لهم ما كانوا يرضونه عليهم من
الأتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والأصوليين
فقد كان الموسرون مستولين على العامة ، وتميزين عنهم تميزاً يجعل
العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين ، وما كانوا يرضخون
لهم بصباة إلا بعد أن ينال منهم الأعياء ، فيهجرون المدن ، ويقاطعون
الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من
هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراً ، والأغنياء يزدادون غنى ،
وكانوا يقولون : ليهلك الوطنى وليمت جوعاً إذا لم يستطع أن يذهب

إلى ساحات القتال،

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على أنقاضها الممالك الأوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً ، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيمهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنبهت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الأمم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر ، وأدركوا أنه هو الذى ينخر عظم الجماعات ويفسد كيانه العام فارتأى بعضهم أن يحث الأغنياء على التصديق على الفقراء . فاعترض عليهم بأن هذا يقضى الى التواكل والتكاسل ، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة ، وأن يدهوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يقضى إلى نزوح الفئات النشطة إلى الخارج ، وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً إلى تأليف الجمعيات التعاونية ، فأثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم ، وأن ترفع أمورهم للحكومات ، باذلة السعي في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لأجورهم ، وإن كانت كثيراً ما تثير القلاقل وتمنعهم بجهنماتها عن عضاً عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلاً لأذهان الناس : ناهيك أنه قد أصبح اليوم في الأرض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق ، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الأمة ، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة صدقة تغرى بالكسل وتكثر المتسولين ، حيث تنتشر تعاليم هذه المدينة الساحرة ؟ !

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : «كاد الفقر أن يكون كفرا» وقال : «اللهم إني أعوذ بك من الفقر» . ألا ترى كيف أن هذا الفقر يهدد اليوم أكبر مدينة أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ويتوعدها بالمحق ؟ إن من لا يريد أن يرى هذا الأمر فهو يريد أن ينكر الشمس وهي في كبد السماء .

فإذا فعل الاسلام حيل هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الأصول العمرانية المزيلة من خطر الفقر ، والمنجية من آثاره ، فأجبر الأغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة في عرفه هي الزكاة ، والزكاة ضريبة إجبارية على كل ذى مال تجبى منه باعتبار أنها أموال حكومية لأغراض اجتماعية ، فهي غير الصدقة التي تثبط الحمم وتغرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر التصرف في هذه الأموال للحكومة ، فهي التي تعمل بما تمليه عليها الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الأخذ من الأغنياء قد لجأت اليه الأمم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الأموال وعلى الدخل وعلى الموارث ، والفرص منها كلها تدارك حاجات الفقراء ، وقد بزغ الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك لإحداث رد فعل إزاء تضخم الأغنياء .

أما قول (ميشليه) إن الأغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى ، والفقراء فقرا ، فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الأغنياء لابتدائها من حركة عكسية مستمرة مثلها ، ليحفظ التوازن من تعاكسهما . فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين ، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام إزاء هذا الحل بقية الأصول العمرانية المخففة للفاقة ، فندب إلى المهاجرة ، فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون ، فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قد مزج الأصول المخففة للفاقة ، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً محكماً يعمل في المجتمع عمل الأداة المنظمة للحركة الاقتصادية . ففزع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة ، ومن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع إلى البلاد الأخرى تخفيفاً للضغط عليه . وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية ، لما كان في ذلك جميع الأديان ومذاهب الأخلاق ، فهو لم يبتكر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحض عليها ، وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاسل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجر إليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مرقفاً ، والأمة

في أول تكونها ، أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرون حتى بلغ عددهم أربعمائة . فكانوا إذا طرأ قتال خرجوا معه ، فإذا عادوا أووا إلى المسجد ، وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخلافة واتسعت مملكة العرب ، صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تجدون فيه مرتزقا ، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه ، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العالمين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة ، فانه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل . بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة . وما زال بها حتى بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل أنه كان على فاقة . أو أنه كان محروماً من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناء الأمم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر ، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية ، لجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الأمم في القرن العشرين . لتتق به انحلال وحداتها ، وتداعي أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ هاجني يشبهته هذه لبيان معجزة للنبي لم يلاحظها السواد الأعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة ما ليس لغيرها، لاشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب ما اتفق للتأظرين.

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الأخيرة عن القرآن الكريم : إنه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، ولأنه ينقصه البيان والترتيب، وهذا من أعظم علل الأملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عقلياً لذويه.

ونحن نطلق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لأن التهم فيها غير معينة تعييناً واضحاً، فكل كتاب سماوى أو إنسانى يمكن رميه بهذه الوصيات بحق أو بباطل، والذي يتصدى للرد عليها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائمها. فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله إن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحي والثواب والعقاب الآخرويين الخ الخ؟ إن كان معنى هذا فكل الكتب المعتبرة أنها سماوية تذكر كل هذه الأمور، ومنها ما توسع فيها إلى حد بعيد، إذ أثبتت أن لله جسداً وتخييراً، وأنه قابل لبعض الأنبياء وجها لوجه وتحدث اليهم، وأن منهم من مسك به ولم يفلقه حتى جاءه بلقب جديد، وقد وصفت هذه الكتب

المخالف بأوصاف المخلوقين ، فأسندت إليه الضحك والبكاء والندم والمحابة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر أنه دين العقل ، وأنه لا يذكر شيئا يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به إلا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظة تلك الأديان أن فيها ما هو فوق العقل ، وأنه يجب على الآخذ بها إهمال مواهب الإدراكية في الأمور الاقتصادية ، والبون لا حذله بين الفريقين .

فالأجدر بنا ، ما دامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة ، أن ندعها حتى يعين صاحبها مراده منها .

أما قوله إن القرآن يتقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فإن ساغ لمنكر أن يرميه بكل ما يطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلفه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمه ومعناه معاً ، وأنهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بايمانهم به بأنه معجز حقاً . وقد ساد هذا الرأي حتى في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الأعلى بدخول

الأساليب الفارسية واليونانية والهندية إليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من لحول البلاغة أنفسهم ، وكل ما ألفه المؤلفون في علوم البيان والبديع والمعاني . اعتمدوا فيه على أمثلة القرآن ، باعتبار أنه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يمزح بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يمتقده فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على أنه لا يعرف العريضة ، وأنه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها ، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

بقي قوله إنه خال من الترتيب ، يريد بذلك أنه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب ، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعي فيه نظام التأليف . قال: وهذا سبب الملل الذي يمتري سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك فيه فهمه مما جعله غداء عقيما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان محتلقا لتوخي فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا إلى ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه ، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا ، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعي ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارئ ، فمنه آيات نزلت للدعوة إلى الدين ، وأخرى للرد على المنكرين ، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين . وطائفة للحث على الجهاد ، ومثله

الحض على مكارم الأخلاق الخ بما لا يكاد يحصى ، وكلها نزلت .
نجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية . فلقد كان الوحي لدى الطائفة
التي أخذت بالاسلام لأول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها ، تستهدى به
في المشكلات ، وتسترشد به في تذليل العقبات ، وتحرك تحت إملائه
نحو ما جل وما حقر من الأغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض
الشئون ، أمر بنا لهم على الاكتفاء بقولهم متى استعدوا له بعد حين
فهو مجموع إشرافات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حدوثها ،
وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع ، وكثير
من آيات القرآن نزلت في إصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ،
وتقويم الأخلاق ، وبعث المهتم إلى جلائل الأعمال ، وتثيت
العاملين في جهادهم ، ونفث روح المثابرة في كيانهم ، فهذا المجموع
من إشرافات الوحي متى قرئ . أو سمع استولى على جميع مأخذ
النفوس ، وتسلط على كل مسارب العقول ، وتحكم على جمهرة مواطن
الاقتناع من الصدور ، فلا يجد تاليه أو سامعه محيصاً من الازدعان اليه ،
والاستخذاء له ، لأنه يحرك جميع الأوتار في الروح الانسانية دفعة
واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر
فلم تدع له متفساً في غيره من الأمور ، ولم تترك له متمصلاً إلى سواء
من الشئون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه ، سواء
أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو
الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب
للإملال . وباعث إلى الكلال ! إن كان هو هذا فيكون قد سمي

الشئ بتغير اسمه ، وأطلق عليه على ما يدل على عكسه .

أما أنه غذاء عقيم للأخذين به ، والمولدين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق . فإن المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الأهواء ، مشتتة الموم ، موزعة الجهود ، متافرة المطالب ، لا هم لها إلا التناحر والتناهب ، ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا بغرض سياسي ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا بنزعة عمرانية ، ولا بمناطفة عليية ، فجمع متفرقا ، ووحد وجهتها وغايتها ، ونظم شئونها ، ثم رعى بها كتلة مندمجة الأجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور ، في هبة المجتمعات البشرية ، حيث مزدحم المطامع وملتطم المصالح ، ومعترك الأهواء ، وحيث التناحر المعاشي يسوق الجماعات للتأخذ بالأيدي والمناكب ، وللتراعى بالحديد والنار ، فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكا لا تغرب عنه الشمس ، لم يتسن لأكبر الأمم الفاتحة مثله ولا الرومانيين ، ولا اتفق لأوسع الأمم المعاصرة استثماراً شبيه إلى اليوم ، فانتتهت إليه خلافة الأرض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة ، وكانت سببا في إنهاض العالم من كبوته ، وإقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الأقربون والأبعدون ، واعترف لها به الموالون والمعادون ، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذي أتى به القرآن لذويه ، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فانتا وقد انتهينا من رد هذه الشبهات ، لانزال نرانا في حاجة الى الكتابة ، لأنه يخيل لنا أن قوما يتوهمون أن الاسلام دين

يمكن هدمه ، وهذا جهل عظيم بماهيته ، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا العصر ، لذلك نرى أن تأتي بفصول جديدة تبين بها أنه خاتمة الأديان، وأنه حاصل على جميع ضروب المنفعة العلية، وعلى كل عوامل البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى إليه بعد أن تضعف عوامل التعصبات الدينية المذمومة ، وموعداً بفاتحة هذا البحث الفصل التالى إن شاء الله .

المصحف المفسر

كان التفسير الى عهدنا وقفاً على الذين تنسج أوقاتهم لقراءة المطولات ، ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التى تعلو عن متناول الأوساط، فرأينا أن نؤلف تفسيراً يسهل على التالين معرفة مدلولات ألفاظ القرآن ، ومعانيه ، وأسباب نزوله ، أثناء التلاوة ، بحيث لا يقطعها على التالى ، وطبعناه طبعاً أنيقاً مأخوذاً من خط الحافظ عثمان على ورق جيد ، وثمنه مجلداً خمسون قرشاً ، وغير مجلد خمسة وأربعون قرشاً .

فهرست

صفحة

٣	فاتحة البحث
٥	مقدمة هذا البحث
١٢	الدين لا يزال عنصراً من عناصر الاجتماع
١٩	بنية الأمة الإسلامية
٢٦	شروط الانضمام إلى هذه الأمة
٣٢	مميزات الأمة الإسلامية
٣٩	المثل العليا للأمة الإسلامية
٤٥	المنطق الاجتماعي لهذه الأمة
٥١	الحواظ الاجتماعية للأمة الإسلامية
٥٨	أسباب تدهور الأمم الإسلامية
٦٤	كيف يعود الإسلام إلى مجده
	ومتى تصبح كفته هي العليا
٧٣	نشأة محمد صلى الله عليه وسلم
٨١	الإسلام دين عام خالد
	مدخل على هذا البحث
٨٢	ماهو الدين على إطلاقه

صفحة	
٨٧	بحث في الوحي
٩٤	ماذا يتطلبه الناس من الدين
٩٩	شأن الاسلام مع العلماء المتبينين
١٠٥	شأن الاسلام مع الأوساط
١١١	الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم
١١٨	الاسلام لا يضع للرق حدا ولا يوصد عن العقول بمجالا
١٢٣	الاسلام لا يحرم شيئا مما تشعر به النفس من المباحات ولا يضيق ما اتسع من المحاولات
١٣٠	الاسلام مرن يسع كل ما يجد من الآراء العلية والمذاهب الفلسفية
١٣٦	أسلوب الاسلام في بناء الأخلاق ومذهبه في إعطاء العقل حريته في التطور
١٤٣	شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق
١٥١	نظرة في أصول الشريعة الاسلامية
١٥٨	الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن
١٦٤	حكم الآيات المتشابهة في القرآن
١٦٩	حظ العامة من الاسلام
١٧٠	أثر الاسلام في العالم كافة
	ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

صفحة	
١٧٩	تعليقات على فذلكه تاريخية
١٨٦	خط الكون من الاسلام
١٩١	خط الدفاع الاخير
٢٠٢	خاتمة
٢٠٨	دفع شبهات عن الاسلام
٢٠٩	تصحيح أخطاء تاريخية ودينية
	ملاحظات على كتاب مسائل في الدين
٢١٠	هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟
٢١٣	هل كان محمد يصنع الوحي ؟
٢١٧	هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟
٢٢٢	هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرفقة ؟
٢٢٧	ألم يثبت الاسلام أنه دين ترقى ؟
٢٣٥	المرأة والرق في الاسلام
٢٤١	الطلاق وحقوق النساء في الاسلام
٢٤٨	الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام
٢٥٤	علاج الفقر في الاسلام
٢٦١	دفع شبهات عن القرآن الكريم

مؤلفات مؤلف هذا الكتاب

- (١) كنز العلوم واللغة - دائرة معارف كاملة للغة والعلم في مجلد ضخيم . نفذت طبعته الأولى ، وهو تحت الطبع للبرة الثانية
- (٢) الاسلام في عصر العلم - بحوث علمية وفلسفية لاثبات صحة الاسلام بالبراهين العصرية
- مجلدان يطلبان من حضرة الحاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية بشارع محمد علي
- (٣) المرأة المسلمة - رد على من يقول برفع الحجاب بالأدلة العلمية . وفيه دراسات فلسفية وإحصاءات عن حالة النساء في العالم يطلب من أمين افندي هندية وثمنه ٥٠ ملياً
- (٤) المدنية والاسلام - دراسات إسلامية لاثبات أن الديانة الاسلامية لا تتخالف أصول المدنية الفاضلة وأنها تدعو اليها . وهي بحوث في كل نواحي هذه المسألة الخطيرة
- ثمنه ٥٠ ملياً . ويطلب من المكتبة التجارية بشارع محمد علي
- (٥) دائرة معارف القرن العشرين - وهي قاموس عام للغة والعلم يقع في عشرة مجلدات ضخام . وثمنه خمسة جنيهات وأربعمئة ملية . وللطبعة بثلاثة جنيهات
- (٦) مقدمة التفسير - كتاب يقع في ١٤٣ صفحة من القطع الكبير جعله مؤلفه وفقاً على دراسة حكمة الاسلام في كل منحى من المناحي

العلمية والاجتماعية ، فهو يبين مذهب القرآن في كل ما يعرض للبحث من هذه المسائل . ثمنه ١٠٠ ملية

(٧) نقد كتاب الشعر الجاهلي - هو رد على كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين بك ، وتحليل لجميع المسائل الأدبية التي حدث النزاع عليها في ذلك الكتاب . ثمنه ١٠٠ ملية

(٨) الوجديات - هو مجموع مقامات كان يكتبها المؤلف لنشر الحكمة ، وبث اللغة وتقويم ملكة التعبير ، وقد جمعت في كتاب واحد الآن . ثمنها ١٠٠ ملية

(٩) على أطلال المذهب المادى - كتاب وضعه المؤلف في حقيقة العلم والفلسفة ، واعتراف أساطينها بالجهل عن بلوغ أقصى شأوهما ، واستعدادهم لتهديب مدركاتهم عند ظهور ما يناقضها ، خلافا لادعاء العلم الذين يتخذون الظنيات منها تكأة للتكذيب بكل ما عداها وفيه بيان شامل لما فتح على الناس من ثمرات المباحث النفسية في التنويم المغناطيسى والمسائل الروحانيات وآراء كبار العلماء فيها .

وهو يقع في أربعة مجلدات . ثمنها مجتمعة ٣٠٠ ملية

(١٠) دستور التغذية - هو كتاب مترجم عن كبار علماء

الصحة في ضروب الأغذية ومقاديرها الغذائية ونفعها أو ضررها بالبنية الانسانية ، ومبلغ ما يجوز أن يتعاطاه الانسان من كل منها

وفيه مقالات ضافية عن الأمراض وأسبابها وكيفية الوقاية منها

ثمنه ٦٠ ملية

- (١١) كتاب المعلمين - شرح فيه المؤلف المواد الواردة في المنهج الدراسي للدارس الأولية . وقد نفذت طبعاته الآن
- (١٢) شرح المنهاج الدراسي للدارس الالزامية - وقد رمى المؤلف من اشتغاله لهذه المدارس أن يتولى تلك النفوس الناشئة بمعلومات تصلح لتقويم شخصياتهم الغضة
- يقع في مجلدين . ثمنهما معا ٢٠٠ مليم

٣٢٥٦٣	دائرة التفتيش
١٢ ألف	فريق التفتيش
١٢٢	مفتي التفتيش

